性理大方書卷之十

皇極經世書四

觀物內篇之七

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入于功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺亦王也然而放下一等則入于殺矣是知時有消長事有因革前聖後聖非出於一途哉

堯舜禪讓湯武征伐其事則異其道則同以德以
功以放以殺時之消長事之因革不同如此至於
征伐放殺非聖人之所欲蓋有不得已者焉聖人
所同者心所異者跡故前聖後聖非出於一塗而
聖人求乎心之所同而不求乎跡之所同苟姑同
乎跡而不同乎心則爲姦爲惡何所不至不可不
辨也然所謂下一等者孔子序書贊堯舜禹亦有
詳略謂韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也
聖人蓋有深意焉
天與人相爲表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫

乎上之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪
邪正之由有自來矣雖聖君在上不能無小人是難
其爲小人雖庸君在上不能無君子是難其爲君子
自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多邪時
非無小人也是難其爲小人也故君子多也所以雖
有四凶不能肆其惡自古庸君之盛未有如殷紂之
世小人何其多邪時非無君子也是難其爲君子故
小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣
臣擇君者是繫乎人也君得臣臣得君者是非繫乎
人也繫乎天者也

天與人常相須而成者也天有陰陽人有邪正正爲君子邪爲小人君子小人相爲盛衰猶陰陽之相爲消長聖人之於易否泰言之詳矣且治世非無小人也亂世非無君子也君子在內小人在外所以爲泰而天下治矣君子在外小人在內所以爲否而天下亂矣君子小人無世無之在乎人君所好所用而已人君好德則民用正而君子進小人退矣人君好佞則民用邪而小人進君子退矣唐堯之時非無小人也君子在內而衆小人在外而寡則小人不勝君子也故雖有四凶亦不能害

君子商紂之世非無君子也君子在外而寡小人在内而衆則君子不能勝小人也故雖有三仁而不能去小人所謂内外者不獨在位在野而已但信而任之則爲内踈而遠之則爲外上好正而信任君子則小人遠矣不必待屏絶誅竄而後爲外也上好邪而信任小人則君子遠矣不必待斥逐放棄而後爲外也所謂小人者聖人亦未甞疾之已甚也但使君子在上小人在下各得其所而已君子在上則足以制小人小人在下則順以從君子如是則天下未有不治者也若夫疾惡而不能

去去惡而無其術者適所以致禍亂之道也嗚呼君子小人用與不用實繫上之所好上之所好實繫天下治亂可不慎哉

賢愚人之本性利害民之常情虞舜陶于河濱傳說築于巖下天下皆知其賢而百執事不爲之舉者利害使之然也吁利害兼于中而矛戟森于外又安知有虞舜之聖而傳說之賢哉河濱非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬人之上相去一何遠之甚也然而必此云者貴有名者也

唐堯之舉舜商宗之用說蓋有素矣猶歷試諸難稽之夢卜所以厭天下之心也雖舜之聖說之賢苟爲利害所蔽人亦安知其聖賢哉故堯高宗不得不如此貴乎有名也

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危無咎能自信故也伊尹以之是知古之人患名過實者有之矣其間有幸與不幸者雖聖人人力有不及者矣伊尹行冢宰居責成之地借使避放君之名豈曰不忠乎則天下之事去矣又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委寄于匪人三年之間其如嗣

君何則天下之事亦去矣又安有伊尹也坎有孚維心亨不亦近之乎

有伊尹之位有伊尹之時有伊尹之德有伊尹之心忠於社稷公於天下則可雖曰放君所不避也苟無其位無其時無其德無其心不忠不公則爲篡也烏可哉故必如坎之維心亨行有尚而後可以濟乎坎也

易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛健主豫動而有應群疑乃亡能自彊故也周公以之是知聖人不能使人無謗能處謗者也周公居總已當任重之地借使

避滅親之名豈曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成終始之大孝者乎吁若委寄于匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎

有周公之位有周公之時有周公之德有周公之心忠於社稷公於天下則可雖曰誅兄放弟所不避也苟無其位無其時無其德無其心不忠不公則是大惡也烏可哉故必如豫之大有得勿疑朋盍簪而後可以主豫也

夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言

也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉

治世務本故尚行亂世務末故尚言務本則君子之事也故篤實之風所以行也務末則小人之事也故譎詐之風所以行也治世樂與故尚義亂世樂取故尚利尚義則君子之事也故謙讓之風所以行也尚利則小人之事也故攘奪之風所以行也皆本乎上之所好與夫君子小人之進退而已

三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入于義也

尚言者必入于利也義利之相去一何遠之如是耶
三王用忠信以行實事故尚行五伯用譎詐以假
虛名故尚言所尚不同如此王伯之所以異也
是知言之于口不若行之于身行之于身不若盡之
于心言之于口人得而聞之行之于身人得而見之
盡之于心神得而知之人之聰明猶不可欺况神之
聰明乎是知無愧于口不若無愧于身無愧于身不
若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心過
難既無心過何難之有吁安得無心過之人而與之
語心哉是故知聖人所以能立于無過之地者謂其

善事于心者也

君子言之不出恥躬之不逮故徒言之不若躬行之行之者或安而行之或利而行之或勉强而行之安而行之者行之以無事盡于心者也孟子所謂舜由仁義行者是也利而行之勉强而行之者雖曰行之而心或有所未盡故不若盡心之爲善也既能行之久而必有所至及其成功則一矣言之于口則人得而聞之行之于身則人得而見之盡之于心則神得而知之所謂盡之于心者默而成之不言而信者也不言而信則神得而知之者

也故君子不欺暗室不愧屋漏以神之聰明不可欺也無愧于口不若無愧于身無愧于身不若無愧于心謂行之于身不若盡之于心也無口過易能慎言語則無口過矣無身過難能踐履則無身過矣無身過易無心過難既無心過何難之有所謂心過者不必待見於事爲之際思慮一萌苟離于道是爲過矣既無心過何思何慮寂然不動感而遂通何難之有也能無心過者其惟聖人乎聖人與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶何過之有未至於聖人則未能

無過故孔子謂顏淵爲好學則曰不貳過又曰有不善未嘗不知知之未嘗復行始可以謂之無身過者也及其問仁則告之以非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動至於非禮勿動則使之進於無心過之地也故又曰回也其心三月不違仁夫心有一所動而在乎非禮則遠于仁矣顏子至於三月不違仁則幾于聖者也此道之妙不可以言傳學者當盡心焉

觀物内篇之八

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也又

曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣是知武王雖不遠舜之盡善盡美以其解天下之倒懸則下于舜一等耳桓公雖不逮武之應天順人以其霸諸侯一匡天下則高于狄亦遠矣以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜立乎桓武之間矣

此言帝王之異霸之於王固遠然亦有功于時故聖人猶取之漢不純乎王而雜乎霸者也舜武皆聖人也所以異者時不同故也

是時也非會天下民厭秦之暴且甚雖十劉季百子
房其如人心未易何
人君所恃以安者人心而已人心既去一夫而已
故書謂之獨夫紂也
且古今之時則異也而民好生惡死之心非異也自
古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫
殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可移也而
又况以刃多殺天下之人乎
得民心以仁失民心以不仁仁者好生不仁者好
殺以虐政殺之以白刃殺之其殺一也然白刃之

所殺猶有能免者虐政之所殺則無所逃矣故虐政甚於白刃也已殺之使人殺之其殺一也已殺之所殺猶寡使人殺之則所殺者衆矣故使人殺之甚於已殺之也使人殺之謂以虐政殺之也以虐政殺之者謂天下之人無生路可趨也故虐政甚於白刃也又況既以虐政殺之而又加之以白刃殺之耶于是時也天下之生靈墜于塗炭可知之矣

秦二世萬乘也求爲黔首而不能得漢劉季匹夫也免爲元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而

有時而代之者謂其天下之利害有所懸之耳

利民則匹夫可以爲元首害民則元首欲爲匹夫而不能利害之間如此可不畏哉可不慎哉

天之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下之利害有所懸之耳

天之禍福視民之去就民之去就視君之仁與不仁君之仁與不仁在乎利民害民而已利民則天降之福害民則天降之禍人君始于利民害民而

天之禍福卒及其身及其子孫可不畏哉可不慎
哉
日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星
難乎其爲光矣能爲其光者不亦希乎漢唐既創業
矣呂武既擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難
乎其爲忠矣能爲其忠者不亦希乎
忠臣之節見於危難故曰不亦希乎
是知任天下事易死天下事難死天下事易成天下
事難苟成之又何討乎死與生也如其不成雖死奚
益況其有正與不正者乎與其死于不正孰若生于

正與其生于不正孰若死于正在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以收功

任天下之事易於死天下之事死天下之事易於成天下之事故聖人貴成天下之事而不計乎死與生也生而敗天下之事生以奚益死而不能成天下之事死以奚益生也死也君子未嘗有所擇所擇者正與不正而已不正而死不若正而生不正而生不若正而死君子無求生以害仁不貴乎

苟生以敗天下之事也有殺身以成仁貴乎成天下之事而死之以正也至于死則非君子之所得已不得已而死死而能有所成則死猶生也故君子必死之雖然唯聖人無死地無死地者不獨能知幾而又且見于未萌也所以能見於未萌者以明乎理故也如舜不爲象所害孔子不爲匡人桓魋所殺是也凡能爲人所害所殺者謂之仁謂之難則可不可以謂之聖也然聖人非臨難苟免蓋不至于苟免之地也苟不能見於未萌不幸而至于難權輕重而義有所在死其所當死亦聖人之

所許也若子路之死於蒯聵可以死可以無死死傷勇者也故孔子謂柴也其來乎由也其死矣孔子不以柴之來爲非則知由之死未爲是也方子路之未死孔子已謂若由也不得其死然則知子路之死聖人之所不取也子畏於匡顔淵後孔子曰吾以女爲死矣顔淵曰子在回何敢死使孔子死於匡則顔淵必死之矣若顔淵可謂知所事知所死矣後世之人不明義理不擇所事而死於其難者有之矣是特犬馬之忠而已比之責主以爲利者固有間然皆不得其死者也嗚呼君子之出

處所與所事實死生之所繫可不擇哉
噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之留
侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移
矣豈若虗生虗死者焉夫虗生虗死者譬之蕭艾忠
于智者不由乎其間矣
留侯梁公於漢唐其功大矣古之成大事者不務
爲區區之小忠以投人之耳目志於遠者大者而
已

觀物内篇之九

仲尼曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺誠哉是言

也自極亂至于極治必三變矣

變極亂爲極治亦必有漸故必至于三變也

三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至于王矣王一變至于帝矣帝一變至于皇矣其于生也非百年而何

古者謂三十年爲一世矣時人事更一世則變變極治而爲極亂變極亂而爲極治皆有漸次世變至于三則幾百年也

是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬々如春溫如也如夏燠如也如秋凄如

也如冬冽如也
皇帝王伯春夏秋冬其時如此温燠凄冽其變如此

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣

天時聖經其道一也歲功君德由此而成也

天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正之間有道在焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎

君子則正小人則邪邪正在人而所以使邪正之

得行則在天故曰由人乎由天乎君子小人正道邪道猶天之有消息盈虛消息盈虛莫非天也雖曰天亦由乎人也故聖人獨責於人盡人事而後可以言天也苟一切歸之于天則人事廢矣是猶未嘗播種耕耘而罪歲者也

天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行天地人物則異也其于由道一也

嘗謂萬物莫不由之之謂道天地人物皆由乎道者也

夫道也者道也道無形行之則見于事矣如道路之

道坦然使千億萬年行之人知其所歸者也

道無形跡故名之曰道以謂如道路之 道名之曰道則已在乎形跡之間矣然則道果何在乎易曰一陰一陽之謂道孟子曰萬物莫不由之之謂道又曰道若大路然使天下之人由此而求之也聖人語道止可至此在學者潛心焉既由乎道則知所歸矣

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長者是則消者非也消者是則長者非也何以知正道邪道之然乎吁賊夫人之論也

有君子之道有小人之道君子小人之進退猶陰陽之消長也一陰一陽一消一長天之道也然聖人未嘗不助陽而抑陰進君子而退小人蓋陽之與君子助而進之猶不足陰之與小人抑而退之猶不能人事不可以不盡人事既盡其成敗則繫乎天非人力之所及也故治亂天也君子不謂之天有人事存焉故也

不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事謂之正道君行臣事臣行

君事父行子事子行父事夫行妻事妻行夫事君子行小人事小人行君子事中國行夷狄事夷狄行中國事謂之邪道

君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事則上下各得其所而天下治矣故謂之正道反此則亂矣故謂之邪道

至于三代之世治未有不治人倫之爲道也三代之世亂未有不亂人倫之爲道也後世之慕三代之治世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者

未有不亂人倫者也

所以謂之人倫者尊卑上下皆得其理而已得其理則治失其理則亂治則興亂則亡自古皆然也嗚呼人倫不明而欲治天下其可得乎堯以是傳之舜舜以是傳之禹三代之聖君莫不由此以治天下孔孟莫不以此垂教於萬世楊氏爲我是無君也墨氏兼愛是無父也無父無君是禽獸也爲我兼愛豈不美哉其弊則至於無父無君爲天下之害也大矣

自三代而下漢唐爲盛未始不由治而興亂而亡況

其不盛于漢唐者乎
三代之盛王皆由明人倫而興其後世皆由廢人倫而亡漢唐不逮三代之盛其興也亦莫不由此而興其亡也亦莫不由此而亡如唐之太宗人倫已不甚明矣故其後世數致禍亂嗚呼有天下者人之大倫其可廢乎捨是則與禽獸夷狄奚擇夷狄之相殘禽獸之相食以無人倫故也
其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也又未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛

臣不尊君子不順父妻不從夫夷狄之淩中國小
人之勝君子皆亂之道也
噫二道對行何故治世少而亂世多邪君子少而小
人多邪曰豈不知陽一而陰二乎
亂世多而治世少小人多而君子少由天之陰陽
陽數奇而陰數耦陰常多於陽而陽常少於陰故
君子之進也常難而退也常易小人之進也常易
而退也常難理如是也
天地尚由是道而生況其人與物乎人者物之至靈
者也物之靈未若人之靈尚由是道而生又況人靈

于物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人也天地人物皆由道而生人靈於物者也靈於物故能宰萬物

觀物内篇之十

日經天之元月經天之會星經天之運辰經天之世以日經日則元之元可知之矣以日經月則元之會可知之矣以日經星則元之運可知之矣以日經辰則元之世可知之矣以月經日則會之元可知之矣以月經月則會之會可知之矣以月經星則會之運可知之矣以月經辰則會之世可知之矣以星經日

則運之元可知之矣以星經月則運之會可知之矣以星經星則運之運可知之矣以星經辰則運之世可知之矣以辰經日則世之元可知之矣以辰經月則世之會可知之矣以辰經星則世之運可知之矣以辰經辰則世之世可知之矣

皇極經世則日月星辰元會運世以相經而皆有數存焉

元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四千三百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三百二十會之世五萬一千八百四十演運

之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世之運一百五十五萬五千二百世之世一千八百六十六萬二千四百

以日經日爲元之元其數一日之數一故也以日經月爲元之會其數十二月之數十二故也以日經星爲元之運其數三百六十星之數三百六十故也以日經辰爲元之世其數四千三百二十辰之數四千三百二十故也則是日爲元月爲會星

爲運辰爲世此皇極經世一元之數也一元象一年十二會象十二月三百六十運象三百六十日四千三百二十世象四千三百二十時也蓋一年有十二月三百六十日四千三百二十時故也經世一元十二會三百六十運四千三百二十世一世三十年是爲一十二萬九千六百年是爲皇極經世一元之數一元在大化之間猶一年也自元之元更相變而至于辰之元自元之辰更相變而至于辰之辰而後數窮矣窮則變變則生生而不窮也皇極經世但著一元之數使人引而伸之可

至于終而復始也其法皆以十二三十相乘十二
三十日月之數也其數見于前此不復詳其消息
盈虧之說不著于書使人求而得之蓋藏諸用也
此易所謂天地之數也
元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也
元之運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也
會之元以夏行春之時也會之會以夏行夏之時也
會之運以夏行秋之時也會之世以夏行冬之時也
運之元以秋行春之時也運之會以秋行夏之時也
運之運以秋行秋之時也運之世以秋行冬之時也

世之元以冬行春之時也世之會以冬行夏之時也
世之運以冬行秋之時也世之世以冬行冬之時也
春夏秋冬一歲之運其變如此在大運亦然不過
乎陰陽消長而已

皇之皇以道行道之事也皇之帝以道行德之事也
皇之王以道行功之事也皇之伯以道行力之事也
帝之皇以德行道之事也帝之帝以德行德之事也
帝之王以德行功之事也帝之伯以德行力之事也
王之皇以功行道之事也王之帝以功行德之事也
王之王以功行功之事也王之伯以功行力之事也

伯之皇以力行道之事也伯之帝以力行德之事也伯之王以力行功之事也伯之伯以力行力之事也皇帝王伯一世之事其道如此在萬世亦然不過乎因革而巳

時有消長事有因革非聖人無以盡之所以仲尼曰可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權是知千萬世之時千萬世之經豈可畫地而輕言哉

時有消長事有因革消長之有變因革之有權千萬世之時千萬世之事非變非權其孰能盡之能

盡權變者其惟聖人乎賢人則猶有所未盡也小

人而曰權變則詐而已矣

三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也七國冬之餘冽也漢王而不足晉伯而有餘三國伯之雄者也十六國伯之叢者也南五代伯之借乘也北五代伯之傳舍也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五代之伯日未出之星也

三皇不言而化故於時爲春五帝典章備矣故於時爲夏三王法度成矣故於時爲秋五伯刑殺尚

矣故於時爲冬得時之正者皇帝王伯而已漢雜乎伯故王而不足晉劣於漢故伯而有餘三國伯之盛強者也自十六國至于南北朝皆不足乎伯者也隋方之於晉猶父子也唐方之於漢猶兄弟也皆不足于王而雜乎伯者也隋季諸郡唐季諸鎮及乎五季皆不足道也故曰江漢之餘波日月之餘光日未出之星也

自帝堯至于今上下三千餘年前後百有餘世書傳可明紀者四海之内九州之間或合或離或治或隳或強或羸或唱或隨未始有兼世而能一其風俗者

吁古者謂三十年爲一世豈徒然哉俟化之必洽教
之必浹民之情始可以一變矣苟有命世之人繼世
而興焉則雖民如夷狄三變而帝道可舉惜乎時無
百年之世世無百年之人比其有代則賢之與不肖
何止于相半也時之難不其然乎人之難不其然乎
上論歷代之治此又論治世少亂世多蓋自堯舜
以來一治一亂興廢之間不過一二世而其風巳
衰矣自極亂而至極治俟化之必合教之必浹天
下始一變矣古者謂三十年爲一世不獨天時之
變如此在人事一變亦非三十年則不可苟有命

世之人繼世而興雖民如夷狄三變而帝道可舉
三變則百年矣故必百年而後功成治定也然時
無百年之世世無百年之人比其有代子孫又未
必皆賢而不克嗣述者多矣時之難如此人之難
又如此則治世所以少而亂世所以多也

觀物內篇之十

太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少
陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太
剛之體數十太柔之體數十二進太陽少陽太剛少
剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽

少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之體數一百六十太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數水火土石之化數

一萬七千二十四謂之植數再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通數

日爲太陽其數十月爲太陰其數十二星爲少陽其數十辰爲少陰其數十二石爲少剛其數十土爲少柔其數十二火爲太剛其數十水爲太柔其數十二太陽少陽太剛少剛之本數四十太陰少陰太柔少柔之本數四十有八以四因四十得一百六十以四因四十八得一百九十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之體數一百

六十數之內退四十八得一百一十二一百九十二數內退四十得一百五十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之用數也陰陽剛柔互相進退去其體數而所存者謂之用數陰陽剛柔所以相進退者陽中有陰陰中有陽剛中有柔柔中有剛天地不祭之道也以一百一十二因一百五十二得一萬七千二十四謂之水火土石之化數以一百五十二因一百一十二得一萬七千二十四謂之日月星辰之變數變數謂之動數化數謂之植數以一萬七千二十四因一萬七千二

十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數此易所謂萬物之數也或曰經世之數與大衍之數不同何也曰易用九六經世用十十二用十十二用極數也十去其一則九矣十二分而爲二則六矣故曰陽也止于十月陰也止于十二此之謂極數太衍經世皆本於四四者四象之數也故大衍四四因九得三十六是爲乾一爻之策數四因六得二十四是爲坤一爻之策數六因三十六得二百一十有六是爲乾一卦之策數六因二十四得百四十有四是爲坤一卦

之策數乾坤之策凡三百六十也三十二因二百一十六得六千九百一十有二是爲三十二陽卦之策數三十二因百四十有四得四千六百有八是爲三十二陰卦之策數合二篇之策凡萬有一千五百二十也如太玄之數則用三數聖賢立法不同其所以爲數則一也

聖賢立法不同

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎雨風露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變飛走木草之性寒變飛走木草之情晝變飛走木草之形夜變飛走

木草之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛
露化性情形體之草雷化性情形體之木
有日月星辰則有暑寒晝夜盖日爲暑月爲寒星
爲晝辰爲夜也有水火土石則有雨風露雷盖水
爲雨火爲風土爲露石爲雷也有暑寒晝夜則有
性情形體盖暑變物之性寒變物之情晝變物之
形夜變物之體也有雨風露雷則有走飛草木盖
雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之
木也暑寒晝夜雨風露雷又相交感而變化焉此
萬物之所以生也

性情形體者本乎天者也走飛草木者本乎地者也本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分剛之謂也夫分陰分陽分柔分剛者天地萬物之謂也備天地萬物者人之謂也

　天地陰陽萬物由之以生人備天地萬物而靈於萬物者也

觀物内篇之十二

有日日之物者也有日月之物者也有日星之物者也有日辰之物者也有月日之物者也有月月之物者也有月星之物者也有月辰之物者也有星日之

物者也有星月之物者也有星星之物者也有星辰
之物者也有辰日之物者也有辰月之物者也有辰
星之物者也有辰辰辰之物者也
日日之物太陽之太陽者也日月之物太陽之太
陰者也日星之物太陽之少陽者也日辰之物太
陽之少陰者也月日之物太陰之太陽者也月月
之物太陰之太陰者也月星之物太陰之少陽者
也月辰之物太陰之少陰者也星日之物少陽之
太陽者也星月之物少陽之太陰者也星星之物
少陽之少陽者也星辰之物少陽之少陰者也辰

日之物少陰之太陽者也辰月之物少陰之太陰者也辰星之物少陰之少陽者也辰辰之物少陰之少陰者也物之感化如此

日日物者飛飛也日月物者飛走也日星物者飛木也日辰物者飛草也月日物者走飛也月月物者走走也月星物者走木也月辰物者走草也星日物者木飛也星月物者木走也星星物者木木也星辰物者木草也辰日物者草飛也辰月物者草走也辰星物者草木也辰辰物者草草也

飛飛者飛而捷者也飛走者飛而走者也飛木者

飛而類乎木者也飛草者飛而類乎草者也走飛

者走而飛者也走走者走而走者也走木者走而

類乎木者也走草者走而類乎草者也木飛者木

之類乎飛者也木走者木之類乎走者也木木者

木之木者也木草者木之類乎草者也草飛者草

之類乎飛者也草走者草之類乎走者也草木者

草之類乎木者也草草者草之草者也物之氣類

如此

有皇皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者

也有皇伯之民者也有帝皇之民者也有帝帝之民

者也有帝王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者也有王帝之民者也有王王之民者也有王伯之民者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也有伯王之民者也有伯伯之民者也

無爲之謂皇尚德之謂帝尚功之謂王尚力之謂伯皇皇之民者皇之皇者也皇帝之民者皇之帝者也皇王之民者皇之王者也皇伯之民者皇之伯者也帝皇之民者帝之皇者也帝帝之民者帝之帝者也帝王之民者帝之王者也帝伯之民者帝之伯者也王皇之民者王之皇者也王帝之民

者王之帝者也王王之民者王之王者也王伯之
民者王之伯者也伯皇之民者伯之皇者也伯帝
之民者伯之帝者也伯王之民者伯之王者也伯
伯之民者伯之伯者也均爲皇也均爲帝也均爲
王也均爲伯也其世變汚隆不同如此
皇皇民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士工
也皇伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民者農
農也帝王民者農工也帝伯民者農商也王皇民者
工士也王帝民者工農也王王民者工工也王伯民
者工商也伯皇民者商士也伯帝民者商農也伯王

民者商工也伯伯民者商商也
由道之謂士務本之謂農興作之謂工趨利之謂
商皇帝王伯世變不同如此故士農工商民俗之
澆淳不同如此
飛飛物者性性也飛走物者性情也飛木物者性形
也飛草物者性體也走飛物者情性也走走物者情
情也走木物者情形也走草物者情體也木飛物者
形性也木走物者形情也木木物者形形也木草物
者形體也草飛物者體性也草走物者體情也草木
物者體形也草草物者體體也

性情形體有同異所以物之有氣類也

士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也士商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也農工民者義禮也農商民者禮智也工士民者義仁也工農民者義禮也工工民者義義也工商民者義智也商士民者智仁也商農民者智禮也商工民者智義也商商民者智智也

仁義禮智有等差民俗之所以不同也

飛飛之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百飛草之物一之千走飛之物十之一走走之物十

之十走木之物十之百走草之物十之千木飛之物
百之一木走之物百之十木木之物百之百木草之
物百之千草飛之物千之一草走之物千之十草木
之物千之百草草之物千之十
飛飛之物一之一謂爲一物而兼兆物者也自此
各有等差以至於草草之物物之極細者也故爲
千之千物之巨細如此
士士之民一之一士農之民一之十士工之民一之
百士商之民一之千農士之民十之一農農之民十
之十農工之民十之百農商之民十之千工士之民

百之一工農之民百之十工工之民百之百工商之民百之千商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百商商之民千之千

士士之民一之一謂爲一人而兼兆人者也自此各有等差以至於商商之民民之極細者也故爲千之千人之賢愚如此

一一之飛當兆物一十之飛當億物一百之飛當萬物一千之飛當千物十一之走當億物十十之走當萬物十百之走當千物十千之走當百物百一之木當萬物百十之木當千物百百之木當百物百千之

木當十物千一之草當千物千十之草當百物千百
之草當十物千千之草當一物

此物之所以有巨細也

一一之士當兆民一十之士當億民一百之士當萬
民一千之士當千民一十之農當億民十十之農當
萬民十百之農當千民十千之農當百民百一之工
當萬民百十之工當千民百百之工當百民百千之
工當十民千一之商當千民千十之商當百民千百
之商當十民千千之商當一民

此人之所以有賢愚也

爲一一之物能當兆物者非巨物而何爲一一之民能當兆民者非巨民而何爲千千之物能分一物者非細物而何爲千千之民能分一民者非細民而何爲一一之物能當兆物者謂以一物而可以兼兆物物之至者也爲一一之民能當兆民者謂以一民而可以兼兆民人之至者也爲千千之物而分一物者物之細者也爲千千之民而分一民者人之細者也

固知物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈不謂至神者乎移昊天養兆物之功而養

聖人能通天下之志

兆民則豈不謂至聖者乎吾而今而後知踐跡爲大非大聖大神之人豈有不負於天地者矣

物有巨細民有賢愚皆由所稟而然萬物各得天地之一端萬物之中復有巨細人能兼萬物而亦有賢愚之異猶物之有巨細也聖人則既兼兆物矣又能兼兆民非獨兼人兼物也又能兼天地能兼天地故能彌綸天地能兼兆物故能曲成萬物能兼兆民故能通天下之志此所以能生兆物養兆民也人之一身實具天地萬物唯聖人則能反身而誠踐而履之如是則不負于天地矣

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也

以目觀物見物之形以心觀物見物之情以理觀物盡物之性

天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至之而後可知也此三知者天下之眞知也雖聖人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也

窮理盡性以至于命是謂眞知聖人亦不過如是

而已矣

夫鑑之所以能爲明者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其聖人之能反觀也

鑑以金爲之工出人手鎔冶模範有所不同則其明之照物有時乎差矣故不若水之爲明出於自然也水能照表不能照裏微風過之淸明動於上重濁亂于下則不得夫形之正矣故不若聖人之

明也聖人之明表裏洞照幽明必燭天下之物無出之者以其能反觀也能反觀者以萬物皆備於我自我而觀之也自我而觀物則能物物而不物於物不物於物故能以物觀物能以物觀物者能無我故也

所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉能明乎理則能反觀能反觀則能無我不以我觀物者能無我故也爲天下之害者莫大乎有我有我則無自而可矣世之人所以至於以是爲非以

非爲是以善爲惡以惡爲善以治爲亂以亂爲治
以君子爲小人以小人爲君子顛倒錯亂無所不
至者皆以我爲之蔽也故君子之患在蔽於我衆
人之患在蔽於物蔽於我蔽於物君子衆人雖不
同其害道一也
是知我亦人也人亦我也我與人皆物也
人之生也同乎天地我之與人人之與物本乎一
道故聖人盡已之性以盡人之性盡人之性以盡
物之性親親而仁民仁民而愛物老吾老以及人
之老幼吾幼以及人之幼其趨利避害好生惡死

之心我之與人人之與物未嘗異也一有我於其
閒則責於已無所不恕責於人無所不備施於已
無所不厚施於人無所不薄推是心以往則無所
不至是皆聖人之罪人也

此所以能用天下之目為已之目其目無所不觀矣
用天下之耳為已之耳其耳無所不聽矣用天下之
口為已之口其口無所不言矣用天下之心為已之
心其心無所不謀矣夫天下之觀其于見也不亦廣
乎天下之聽其于聞也不亦遠乎天下之言其于論
也不亦高乎天下之謀其于樂也不亦大乎

聖人能同乎天能同乎天故能同乎人能同乎人
故能用天下之目爲已之目天下之耳爲已之耳
天下之口爲已之口天下之心爲已之心孟子曰
大舜善與人同所以能明四目達四聰蓋由斯道
也
夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能爲至
廣至遠至高至大之事而中無一爲焉豈不謂至神
至聖者乎非唯吾謂之至神至聖者乎而天下謂之
至神至聖者乎非唯一時之天下謂之至神至聖者
乎而千萬世之天下謂之至神至聖者乎過此以往

未之或知也已

此篇明觀物之大旨所以謂之觀物者天地亦物也而况於巳乎巳亦物矣而况於人乎人亦物矣而况於物乎夫天地人物至于一巳皆同乎物矣然後能觀物觀物之旨不亦深乎天地之大有生之類皆物也物皆有理自非有道者其孰能也之哉所以謂之觀物者非以目觀之而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也以目觀物者見於前而忘其後得於近而遺於遠烏足以盡天下之物哉以心觀物者有所忿懥則不得其正有所恐懼

則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正烏足以盡天下之物哉以理觀物則是是非非善善惡惡無遠無近無前無後無得而逃於吾之所觀矣無得而逃於吾之所觀則天下之理皆得矣天下之理皆得所以能窮理盡性以至於命也理者窮之而後知性者盡之而後知命者至之而後知此三知者聖人之眞知也知是三者則其於天下之事何所不知矣夫鑑之能不隱萬物之形不若水之能一萬物之形水之能一萬物之形不若聖人之能一萬物之情聖人之能一萬

物之情以其能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也如是則以身觀身以家觀家以國觀國以天下觀天下亦從而可知也且我亦人也則烏有所謂我哉我與人皆物也則烏有所謂物哉無物無人無我矣然後能用天下之目為己之目用天下之耳為己之耳用天下之口為己之口用天下之心為己之心能合天下之耳目心口其於聞見謀論不亦廣大高遠乎唯其用天下聞見謀論以為聞見謀論則夫何為哉無為而已矣故曰能為至廣至遠至高

至大之事而中無一爲焉豈不謂至神至聖者乎如是則天下之能事畢矣故曰過此以往未之或知也

性理大方書卷之十一

皇極經世書五

觀物外篇上

〔邵伯温曰〕康節先君既捐館門弟子記其平生之言合二卷雖以次筆授不能無小失然足以發明成書者爲多故名之曰觀物外篇○〔張氏嶠曰〕先生觀物有內外篇內篇先生所著之書也外篇門弟子所記先生之言也內篇理深而數略外篇數詳而理顯學先天者賞曰外篇始

天數五地數五合而爲十數之全也天以一而變四地以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也天之體數四而用者三不用者一也地

之體數四而用者三不用者一也是故無體之一以況自然也不用之一以況道也用之者三以況天地人也

體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故爻止于六卦盡于八策窮于三十六而重卦極于六十四也卦成于八重于六十四爻成于六策窮于三十六而重于三百八十四也

天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去

其一是以一時三月一月三十日也四時體數也三
月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用
者止于三而極于九也體數常偶故有四有十二用
數常奇故有三有九大數不足而小數常盈者何也
以其大者不可見而小者可見也故時止乎四月止
乎三而日盈乎十也是以人之支體有四而指有十
也

天見乎南而潛乎北極于六而餘于七是以人知其
前昧其後而略其左右也

天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅天

而兟者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地四
天有三辰地有四行也然地之大且見且隱其餘分
之謂耶

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有
四正地有四正共用二十八變以成六十四卦也是
以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正
者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎為三十
六卦之祖也兌震巽艮為二十八卦之祖也

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一
子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離

三子坎二子震一子巽剛故無子
乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兌艮六變是
以月止于六共爲十二也離坎五變是以日止于五
共爲十也震巽四變是以體止于四共爲八也
卦之正變共三十六而爻又有二百一十六則用數
之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八
也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言
之也天數二十八位去八而言之也地數二十四位
去十二而言之也四者乾坤離坎也八者拜頤孚大
小過也十二者兌震泰旣濟也

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位用止于六去兑而言之也星有八位用止于五去離而言之也辰有八位用止于四去震而言之也

日有八位而數止于七去泰而言之

月自兑起者月不能及日之數也故十二月常餘十二日也

陽無十故不足于後陰無一故不足于首

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日止十二時不可見也兑陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是陰數以十二起

陽數以三十起常存二六也

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也是以一卦含四卦也

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有四位四四有十六位此一變而日月之數窮矣天有四變地有四變〻有長也有消也十有六變而天地之數窮矣

日起於一月起於二星起於三辰起於四引而伸之陽數常六陰數常二而大小之運窮

三百六十變爲十二萬九千六百十二萬九千六百變爲一百六十七億九千六百一十六萬一百六十七億九千六百一十六萬變爲二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億以三百六十爲時以一十二萬九千六百爲日以一百六十七億九千六百一十六萬爲月以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億爲年則大小運之數立矣二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分而爲十二前六爲長後六爲消以當一年十二月之數而進退三百六十日矣一百

六十七億九千六百一十六萬分而爲十以當一月
十日之數隨大運之消長而進退六十日矣十二萬
九千六百分而爲十二以當一日十二時之數而進
退六日矣三百六十以當一時之數隨小運之進退
以當晝夜之時也十六變之數去其交數取其用數
得二萬八千二百一十一兆九百九十一萬七千四
百五十六億二萬八千二百一十一兆九百九十一
萬七千四百五十六億分而爲十二限前六限爲長
後六限爲消每限得二十億九千九百六十八萬之
一百六十七億九千六百一十六萬每一百六十七

億九千六百一十六萬年開一分進六十日也六限開六分進三百六十日也猶有餘分之一故開七分進三百六十六日也其退亦若是矣十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也用數三而成千六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半之得四萬五千三百六十年以進六日也日有晝夜數有朓朒以成十有二日也每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以為閏也故小運之變凡六十而成三

百六十有六日也
乾爲一乾之五爻分而爲大有以當三百六十之數也乾之四爻分而爲小畜以當十二萬九千六百之數也乾之三爻分而爲履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也乾之二爻分而爲同人以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也乾之初爻分而爲姤以當七秭九千五百八十六萬六千二百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也分大爲小皆自上而下故以

陽數當之如一分爲十二十分爲三百六十也天統乎體故八變而終于十六地分乎用故六變而終于十二天起於一而終于七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十二而終于二百四秭六千九百八十萬七千三百八十一垓五千四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也

一生二爲夬當十二之數也二生四爲大壯當四千三百二十之數也四生八爲泰當五億五千九百八

十七萬二千之數也八生十六爲臨當九百四十四兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二爲復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六十四爲坤當無極之數也是謂長數也長小爲大皆自下而上故以陰數當之

有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成故易以二而生數以十二而變而一非數也非數而數以之成也天行不急未嘗有晝夜人居地上以

爲晝夜故以地上之數爲人之用也
天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地
自剥以下年數也運數則在天者也年數則在地者
也天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下
地自否以下交數也天自震以上地自晉以上有數
也天自益以下地自豫以下無數也
天之有數起乾而止震餘入于無者天辰不見也地
去一而起十二者地火常潛也故天以體爲基而常
隱其基地以用爲本而常藏其用也一時止于三月
一月止于三十日皆去其辰數也是以八八之卦六

十四而不變者八可變者七七八五十六其義亦由
此矣
陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝
夜相離剛柔相錯春夏陽也故晝數多夜數少秋冬
陰也故晝數少夜數多
體數之策三百八十四去乾坤離坎之策爲用數三
百六十體數之用三百七十去乾與離坎之策爲用
數之用二百五十二也體數之用二百七十其一百
五十六爲陽一百一十四爲陰去離之策得一百五
十二陽一百一十二陰爲實用之數也蓋陽去離而

用乾陰去坤而用坎也是以天之陽策一百一十二去其陰也地之陰策一百一十二陽策四十去其南北之陽也極南大暑極北大寒物不能生是以去之也其四十爲天之餘分也陽侵陰晝侵夜是以在地也合之爲一百五十二陽一百一十二陰也陽去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰爲用數之用也陽三十六三之爲一百八陰三十六三之爲一百八三陽三陰陰陽各半也陽有餘分之一爲三十六合之爲一百四十四陽一百八陰也故體數之用二百七十而實用者二百六十四用數之用二

百五十二也卦有六十四而用止于三十六爻有三百八十四而用止于二百一十有六也六十四分而爲二百五十六是以一卦去其初上之爻亦二百五十六也此生物之數也故離坎爲生物之主以離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百一十二陰一百一十二去其離坎之爻則二百一十六也陰陽之四十共爲二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昬曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物也體數何爲者也生物者也用數何爲者也運行者也運行者

天也生物者地也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用爲生物之時也地耦而生故以體數之用陽乘陰爲生物之數也天數三故六六而又六之是以乾之策二百一十六地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也乾用九故三其八爲二十四而九之亦二百一十有六兩其八爲十六而九之亦百四十有四也坤用六故三其十二爲三十六而六之亦二百一十有六也兩其十二爲二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六之一與半爲乾之餘分則乾得一百五十二坤得一百

八也
陽四卦十二爻八陽四陰以三十六乘其陽以二十
四乘其陰則三百八十四也
卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有
二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也
十陽二陰十陰二陽者各三對也
體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤
坎離之不用也乾坤離坎之不用何也乾坤離坎之
不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者
不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六十而

有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽之半爲春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也陽主贏故乾全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也離坎陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者蓋陰陽之溢也然用數不過乎寅交

數不過乎申或離當卯坎當酉乾四十八而四分之一分爲

陰所尅坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故

乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之爲三

百六十日陰主消是以十二月消十二日也順數之

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震

一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也乾四十八兌三

十離二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十

乾三十六坤十二離兌巽二十八坎艮震二十兌離八巽空

更思之

圓數有一方數有二奇耦之義也六即一也十二即

二也天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變而十二者亦以八變自然之道也八者天地之體也六者天之用也十二者地之用也天變方爲圓而常存其一地分一爲四而常執其方天變其體而不變其用也地變其用而不變其體也六者并其一而爲七十二者并其四而爲十六也陽主進故天并其一而爲七陰主退故地去其四而止於十二也是陽常存一而陰常晦一也故天地之體止於八而天之用極於七地之用止于十二也圓者刓方

以爲用故一變四四去其一則三也三變九九去其三則六也方者引圓以爲體故一變三幷之四也四變十二幷之十六也故用數成於三而極於六體數成於四而極於十六也是以圓者徑一而圍三起一而積六方者分一而爲四分四而爲十六皆自然之道也

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則八也去其三則六也故一役三三復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十二也三幷一則爲四九幷三則爲十二十二又幷四

則爲十六故四以一爲本三爲用十二以三爲本九爲用十六以四爲本十二爲用更思之

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法乎道矣

陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽爲用則尊陰以陰爲用則尊陽也陰幾於道故以況道也

六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之爲六十也

圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其用四十有九六十四卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地効之

是以蓍去一則卦去四也

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也

裁方而爲圓天之所以運行分大而爲小地之所以生化故天用六變地用四變也

一八爲九裁爲七八裁爲六十六裁爲十二二十四裁爲十八三十二裁爲二十四四十裁爲三十四十八裁爲三十六五十六裁爲四十二六十四裁爲四十八也一分爲四八分爲三十二十六分爲六十四以至九十六分爲三百八十四也

一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四生三十三十生三十六引而伸之六十變而生三百六十矣此運行之數也四生十二十二生二十十生二十八二十八生三十六此生物之數也故乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六去之

則五五也五則四而存一也四則三而存一也二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一爲本三以二爲本四以三爲本五以四爲本六以五爲本也更思之方者一變而爲四四生八并四而爲十二八生十二并八而爲二十十二生十六并十二而爲二十八十六生二十并十六而爲三十六也一生三并而爲四也十二生二十并而爲三十二也二十八生三十六并而爲六十四也更思之昜之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之

爲五十地數三十合之爲六十故曰五位相得而各有合也五十者蓍之數也六十者卦數也五者蓍之小衍也故五十爲大衍也八者卦之小成則六十四爲大成也蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以體爲基故存一也體以用爲本故去四也圓者本一方者本四故蓍存一而卦去四也蓍之用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策

也四其十二爲四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之半二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當艮坎之二十四爻并上卦之八陰爲三十二爻也是故七九爲陽六八爲陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則反故爲卦之變

也震巽無策者以當不用之數天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者亘不生是震巽不用也或先後兌氏離離

乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日也坤用六故其策亦六也

奇數四有一有二有三有四也策數四有六有七有八有九合而爲八數以應方數之八變也歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也以應圓數之六變也

奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十也三十二與二十八合之亦六十也

乾四十八坤十二震二十巽四十離兌三十二坎艮二十八合之爲六十蓍之數全故陽策三十六與二十八合之爲六十四也卦數去其四故陰策二十四

與三十二合之爲五十六也
九進之爲三十六皆陽數也故爲陽中之陽七進之
爲二十八先陽而後陰也故爲陽中之陰六進之爲
二十四皆陰數也故爲陰中之陰八進之爲三十二
先陰而後陽也故爲陰中之陽蓍四進之則百卦四
進之則百二十百則十也百二十則十二也
歸奇合扐之數得五與四四則策數四九也得九與
八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策
數皆四七也得九與四四得五與四八則策數皆四
八也爲九者一變以應乾也爲六者一變以應坤也

爲七者二變以應兌與離也爲八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相銜晝夜之相交也一者數之始而非數也故二二爲四三三爲九四四爲十六五五爲二十五六六爲三十六七七爲四

十九八八爲六十四九九九爲八十一而一不可變也
百則十也十則一也亦不可變也是故數去其一而
極于九皆用其變者也五五二十五天數也六六三
十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八
六十四卦數也九九八十一玄範之數也
大衍之數其筭法之源乎是以筭數之起不過乎方
圓曲直也
陰無一陽無十
乘數生數也除數消數也筭法雖多不出乎此矣
陽得陰而生陰得陽而成故蓍數四而九卦數四而

十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也
三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三
八亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六
也四九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四
十八也三其十六亦四十八也六八亦四十八也五
其十二六十也三其二十亦六十也六其十亦六十
也皆自然之相符也此蓋陰數分其陽數耳是以相因也如月初一全作十二也二十四氣七十二候之數亦可因以明之
四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之
半是以九也故以數言之陰陽各三也以三爻言之

天地人各三也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也

太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分爲百百分爲千千分爲萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯

爲萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也
乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也
一氣分而爲陰陽判得陽之多者爲天判得陰之多者爲地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者爲剛也多陰者爲柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也
兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以

爲天地用也乾陽極坤陰極是以不用也
乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相尅然後旣成萬物也
乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰

中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲

姤是以陽始於復陰始於姤也

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲體動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以陽舒而陰疾也（更詳之）

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰爲基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽爲唱陽知其始而享其成陰効其法而終其勞

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者爲有故陽性有而陰性無也陽有所不徧而陰

無所不徧也陽有去而陰常居也無不徧而常居者爲實故陽體虛而陰體實也

自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於下而陰生於上是以萬物皆反生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

天地之本其起於中乎是以乾坤交變而不離乎中人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中也

本一氣也生則爲陽消則爲陰故二者一而已矣六

者三而已矣八者四而已矣是以言天而不言地言君而不言臣言父而不言子言夫而不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八

陰陽生而分二儀二儀交而生四象四象交而成八卦八卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天地之體四象生八卦之類八卦定日月之體八卦生萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未

來而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也推此以往物焉逃哉

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應故時可逆知物必順成則是以陽逆而陰隨陰逆而陽順語其體則天分而為地地分而為萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也

有變則必有應也故變于內者應于外變于外者應于內變于下者應于上變于上者應于下也天變而日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星

月會於辰水生於土火潛於石飛者棲木走者依草
心肺之相聯肝膽之相屬無他變應之道也
本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對
也

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根核之
類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生枝
幹之類也天交於地地交於天故有羽而走者足而
騰者草中有木木中有草也各以類而推之則生物
之類不逃數矣走者便於下飛者利於上從其類也
陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者

交也是故巨于陸者必細于水巨于水者必細于陸也

虎豹之毛猶草也鷹鸇之羽猶木也

木者星之子是以果實象之

葉陰也華實陽也枝葉軟而根榦堅也

人之骨巨而體繁木之榦巨而葉繁應天地之數也

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎與膀胱剛與陰交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾爲心兌爲脾離爲膽震爲腎坤爲血艮爲肉坎爲髓巽爲骨泰爲目中孚爲鼻旣濟爲耳頤爲口大過爲肺未濟爲胃小過爲肝否爲膀胱

天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有十六象也

心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸

之地地中有天石中有火是以心膽象之也心膽之倒懸何也草木者地之本體也人與草木反生是以倒懸也口目橫而鼻縱何也體必交也故動者宜縱而反橫植者宜橫而反縱皆交也

天有四時地有四方人有四支是以指節可以觀天掌文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其中三才之道也

人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數也

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脬腸矣

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋焉地東南下西北高是以東南多水西北多山也天覆地地載天天地相函故天上有地地上有天

天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅為晝也斗有七星是以晝不過乎十分也更詳之

天行所以為晝夜日行所以為寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右行天日之交也

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也

日以遲爲進月以疾爲退日月一會而加半日減半日是以爲閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六日是以爲閏差也

日行陽度則贏行陰度則縮賓主之道也月去日則明生而遲近日則魄生而疾君臣之義也陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故日望而月東出也天爲父日爲子故天左旋日右行日爲夫月爲

婦故日東出月西生也

日月相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅也是以君子用智小人用力

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半贏半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也

天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也

月晝可見也故爲陽中之陰星夜可見也故爲陰中之陽天奇而地耦是以占天文者觀星而已察地理

者觀山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體容物地體負物是故體歸於道也

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒暑和寒暑和而物乃生也

天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生是以震巽天之陽也地陰也有陽而陰效之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是以地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽尅陰陰尅陽陽之不可

伏者不見於地陰之不可見者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而爲陽所用伏陽之多者其體必剛是以禦陽而爲陰所用故水火動而隨陽土石靜而隨陰也一說云陰效陽而能伏是以辰在天而地之四物皆有所主也

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

金火相守則流火木相得則然從其類也

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

陽得陰而爲雨陰得陽而爲風剛得柔而爲雲柔得剛而爲雷無陰則不能爲雨無陽則不能爲雷雨柔

也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也而屬體
體不能自用必待陽而後發也

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生
象生則言著言著則意顯象數則筌蹄也言意則魚
兎也得魚兎而謂必由筌蹄可也舍筌蹄而求魚兎
則未見其得也

天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應
之故吉凶悔吝易之應也以元亨爲變則利貞爲應
以吉凶爲應則悔吝爲變元則吉吉則利應之亨則
凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應

君子從天不從人

中有變也變中之應天道也故元爲變則亨應之利爲變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言德而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰正

則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲旣濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兌艮爲耦以應地之方也王者之法其盡於是矣

乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離坎終於旣未濟而泰否爲上經之中咸恒爲下經之首皆言乎其用也

坤統三女於西南乾統三男於東北上經起於三下經終於四皆交泰之義也故易者用也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此見聖人之心矣

道生天天生地及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

乾坤交而爲泰泰變而爲雜卦也

乾坤坎離爲上篇之用兌艮巽震爲下篇之用也頤中孚大過小過爲二篇之正也

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之

位離坎交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位

乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也

象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入術故失於理也

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之

陽在上而陰在下旣交則陽下而陰上

天以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也

精義入神以致用也不精義則不能入神不能入神則不能致用也

爲治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬之令也

陽數一衍之爲十十干之類是也陰數二衍之爲十二十二支十二月之類是也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違于時亦或凶矣

初與上同然上亢不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也

天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之所以地高西北天高東南也

天之神棲乎日人之神棲乎目人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天也晝夜之道也

雲行雨施電發雷震亦各從其類也

吹噴噓呵風雨雲霧雷言相類也

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象

雲有水火土石之異他類亦然

二至相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日四正者乾坤坎離也觀其象無反覆之變所以爲正也

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣

自然而然不得而更者內象內數也他皆外象外數

也
草類之細入于坤
五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故火水
土石不及金木金木生其間也
得天氣者動得地氣者靜
陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓
天道之變王道之權也
夫卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性
于天而各爲其性也在人則爲人之性在禽獸則爲
禽獸之性在草木則爲草木之性

天以氣爲主體爲坎地以體爲主氣爲坎在天在地者亦如之

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

天之象數則可得而推如其神用則不可得而測也

木之支榦土石之所成所以不易葉花水火之所成故變而易也

自然而然者天也唯聖人能索之效法者人也若時行時止雖人也亦天

生者性天也成者形地也

日入地中搆精之象也
體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也
凡事爲之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止于
六十兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也
東赤南白西黄北黑此正色也驗之于曉午暮夜之
時可見之矣
圖雖無文（先天圖也）吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬
物之理盡在其中矣
冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午
中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之

則一百八十此二至二分相去之數也
陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之
道也陽中之陰月也以其陽之類故能見于晝陰中
之陽星也所以見于夜陰中之陰辰也天壤也
氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化能
出入于有無死生之間無方而不測者也
干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二
是陽數中有陰陰數中有陽也
不知乾無以知性命之理
時然後言乃應變而言言不在我也

仁配天地謂之人唯仁者眞可謂之人矣

生而成成而生易之道也

氣者神之宅也體者氣之宅也

魚者水之族也蟲者風之族也

天六地四天以氣爲質而以神爲神地以質爲質而以氣爲神唯人兼乎萬物而爲萬物之靈如禽獸之聲以其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然唯人得天地日月交之用他類則不能也人之生眞可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是悖天地之理不祥莫大焉

目口舌也凸而耳鼻竅竅之受食臭嗅氣物或不能閉之

凸者視色別味物則能閉之也四者雖象于一而各

備其四矣

燈之明暗之境日月之象也

月者日之影也情者性之影也 心性而膽情性神而

情鬼

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地

心爲太極又曰道爲太極

形可分神不可分

草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使

之然也

陰事太半蓋陽一而陰二也

冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地一歲之呼吸也

木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之神不二也此實生生之理也

性理大方書卷之十二

皇極經世書六

觀物外篇下

以物喜物以物悲物此發而中節者也

石之花鹽消之類是也水之木珊瑚之類是也

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸爲

陽中之陰而水爲陰中之陽

日月星辰共爲天水火土石共爲地耳目鼻口共爲

首髓血骨肉共爲身此乃五之數

火生於無水生於有

不我物則能物物

辰至日爲生日至辰爲用蓋順爲生而逆爲用也

易有三百八十四爻眞天文也

鷹鵰之類食生而雞鳧之類不專食生虎豹之類食生而猫犬之類食生又食穀以類推之從可知矣

馬牛皆陰類細分之則馬爲陽而牛爲陰

飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利于走下

禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲根而苗來歲則苗而子

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也

任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明矣潛天潛地不行而至不爲陰陽所攝者神也

在水者不瞑在風者瞑走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也

在水而鱗鬣飛之類也龜獺之類走之類也

夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰天之剛柔土石地之剛柔

天之孽十之一不可違人之孽十之九不可逭

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽月入縮度陽從于陰

飛之走雞鳬之類是也走之飛龍馬之屬是也

先天之學心也後天之學迹也出入有無死生者道也

神無所在無所不在至人與他心通者以其本于一也道與一神之强名也以神爲神者至言也

身地也本乎靜所以能動者氣血使之然也

天地生萬物聖人生萬民

生生長類天地成功別生分類聖人成能

神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在肝又詣在膽正寤在心

以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗

陽主闢而出陰主翕而入

日在于水則生離則死交與不交之謂也

陰對陽爲二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主于陽則歸之于一也

神無方而性有質

發于性則見于情發於情則見于色以類而應也

天地之大寤在夏人之神則存于心

以天地生萬物則以萬物爲萬物以道生天地則天地亦萬物也

水之族以陰爲主陽次之陸之類以陽爲主陰次之故水類出水則死風類入水則死然有出入之類者龜蠏鵝鳧之類是也

天地之交十之三

一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十有二六變而六十四卦備矣

天火無體之火也地火有體之火也

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

凡人之善惡形于言發于行人始得而知之但萌諸心發于慮鬼神已得而知之矣此君子所以愼獨也

氣變而形化

人之類備乎萬物之性

火無體因物以爲體金石之火烈于草木之火者因物而然也

氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣魂隨氣而變魄隨形而止故形在則魄存形化則魄散

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不愼哉

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼亦畏之矣積惡而陰多鬼弗畏之矣大人者與鬼神合其吉凶夫何畏之有

至理之學非至誠則不至

物理之學或有所不通不可以強通強通則有我有我則失理而入於術矣

星爲日之餘辰爲月之餘

星之至微如塵沙者隕而爲堆阜

心一而不分則能應萬變此君子所以虛心而不動也

藏者天行也府者地行也天地也行則配爲八卦

聖人利物而無我

明則有日月幽則有鬼神

易有眞数三而已參天者三三而九兩地者倍三而

六

八卦相錯者相交錯而成六十四也

夫易根于乾坤而生于姤復蓋剛交柔而爲復柔交

剛而爲姤自茲而無窮矣

素問陰符七國時書也

夫聖人六經渾然無跡如天道焉故春秋錄實事而

善惡形于其中矣

中庸之法自中者天也自外者六也

韻法開閉者律天清濁者呂地

韻法先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲

素問密語之類於術之理可謂至也

顯諸仁藏諸用孟子善藏其用乎

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動于中間不容髮復之義也

莊荀之徒失之辯

君子之學以潤身

東爲春聲陽爲夏聲此見作韻者亦有所至也銜凡冬聲也

不見動而筋妄也動于否之時是也見動而動則爲無妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則爲益矣

精氣爲物形也遊魂爲變神也又曰精氣爲物體也遊魂爲變用也

君子之學以潤身爲本其治人應物皆餘事也

剸劇者才力也明辯者智識也寬弘者德器也三者不可闕一

無德者責人怨人易滿滿則止也

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則能變化失時則不能也

伯夷義不食周粟至餓且死止得爲仁而已

三人行亦有師焉至于友一鄉之賢天下之賢以天下爲未足又至於上論古人無以加焉

義重則內重利重則外重

兌說也其他說皆有所害惟朋友講習無說於此故言其極者也

能循天理動者造化在我也

學不際天人不足以謂之學

君子於易玩象玩數玩辭玩意

能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人之所不能醫者天下之良醫也能處人所不能處之事則能為人所不能為之事也

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以為賢雖學亦當常若不足不可臨深以為高也

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深也

理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至

凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難處矣必至於隕穫

人必有德器然後喜怒皆不妄爲卿相爲匹夫以至學問高天下亦若無有也

人必内重内重則外輕苟内輕必外重好利好名無所不至

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤

天理真樂

天下言讀書者不少能讀書者少若得天理真樂何書不可讀何堅不可破何理不可精

曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能布算者洛下閎也能推步者甘公石公也洛下閎但知曆法楊雄知曆法又知曆理

一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五年六十日故五歲再閏天時地理人事三者知之不易

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問由外入者也自誠明性也自明誠學也顏子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不足以謂之好學

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下惠得聖人之和孔子時淸時和時行時止故得聖人之時

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半

楊雄作玄可謂見天地之心者也

用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵強名正天時順地利得然後可舉

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以爲有體故曰不可爲典要既有典常常也不可爲典要變也

莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰踟躕四

心爲身本

顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也

老子五千言大抵皆明物理

今有人登兩臺兩臺皆等則不見其高一臺高然後知其卑下者也

學不至於樂不可謂之學

一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一家則能處一國能處一國則能處天下心爲身本家爲國本國爲天下本心能運身苟心所不欲身能行乎

人之精神貴藏而用之苟衒於外則鮮有不敗者如

利刃物來則剸之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷矣

言發于真誠則心不勞而逸人久而信之作僞任數一時或可以欺人持久必敗

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可有

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其近

君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事故無入不自得

智數或能施于一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同

又天地無則至誠可息苟天地不能無則至誠亦不息也

室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日月所照皆可行也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是爲得矣

歛天下之智爲智歛天下之善爲善則廣矣自用則小

漢儒以反經合道爲權得一端者也權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已故執

中無權者猶爲偏也王通言春秋王道之權非王通
莫能及此故權在一身則有一身之權在一鄉則有
一鄉之權以至於天下則有天下之權用雖不同其
權一也
夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以爲弓
弱無力者以爲弓強故有力者不以己之力有餘而
以爲弓弱無力者不以己之力不足而以爲弓強何
不思之甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同
也今有食一杯在前二人大餒而見之若相讓則均
得食矣相奪則爭非徒爭之而已或不得而食矣此

二者皆人之情也知之者鮮與合此則天下之事皆如是也

夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於未然及其消也闔之於未然一消一長一闔一闢渾渾然無跡非天下之至神其孰能與於此

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德無大位不可過也孔孟其人也不可悶也其位不勝德邪大哉位乎待才用之宅也

復次剥明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉

時哉未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也

先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道

先天圖中環中也

事必量力量力故能久

所行之路不可不寬寬則少礙

知易者不必引用講解是爲知易孟子之言未嘗及

易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是爲知易如孟子可謂善用易者也

學以人事爲大今之經典古之人事也

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治

所謂皇帝王霸者非獨謂三皇五帝三王五霸而已但用無爲則皇也用恩信則帝也用公正則王也用智力則霸也霸以下則夷狄夷狄而下是禽獸也

季札之才近伯夷

叔向子產晏嬰之才相等埒

管仲用智數晩識物理大抵才力過人也

五覇者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功亦必錄之不可不恕也

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者褒之也以其舊僭八佾也

某人受春秋於尹師魯師魯受於穆伯長某人後復攻伯長曰春秋無褒皆是貶也田述古曰孫復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂其間有能爲小善者安得不進之也况五覇實有功於天下且五覇固不及於王不猶愈於夷狄乎安得不與之也

治春秋者不辨名實不定五霸之功過則未可言治春秋先定五霸之功過而治春秋則大意立若事事求之則無緒矣

凡人為學失於自主張太過

平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實僭王此春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名安知後世無王者作是以有所待也

秦繆公有功於周能遷善改過為霸者之最晉文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以

聖人天下至公

兵車又次之楚莊强大又次之宋襄公雖霸而力微會諸侯而爲楚所執不足論也治春秋者不先定四國之功過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者未見大於四國者有過者亦未見大於四國者也故四國功之首罪之魁也

人言春秋非性命書非也至于書郊牛之口傷改卜牛又死猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也又曰春秋皆因事而褒貶豈容人特立私意哉人但知春秋聖人之筆削爲天下之至公不知聖人之所以爲公也如因牛

僞則知魯之僭郊因礿獻六羽則知舊僭八佾因新作雉門則知舊無雉門皆非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也

春秋盡性之書

春秋爲君弱臣強而作故謂之名分之書

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絶四

有馬者借人乘之舍已以從人也

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而能立功業者何必曰學曰周勃

霍光能成大事唯其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通人有出人之才必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反爲邪惡故孔子以申棖爲焉得剛既有慾心必無剛也

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者唯聖人能之君子畏義而有所不爲小人直不畏耳聖人則動不踰矩何義之畏乎

顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是也是一而不再也韓愈以爲將發於心而便能

韓愈過與顏子

絕去是過與顏子也過與是爲私意焉能至於道哉或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣

爲學養心患在不由直道去利欲由直道任至誠則無所不通天地之道直而已當以直求之若用智數由逕以求之是屈天理而徇人欲也不亦難乎

事無巨細皆有天人之理脩身人也遇不遇天也得失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之與否天也得失不動心所以順天也强取必得是逆天理也逆天理者患禍必至

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘
以爲常祭可也至於五年大禘不可爲也
仲弓可使南面可使從政也
誰能出不由戸戸道也未有不由道而能濟者也不
由戸者開冗隙之類是也
多聞擇其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見
而識之識別也雖多見必有以別之
或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之成歲
是顯諸仁也其度數之然而不知其所以然是藏諸
用也

洛下閎改顓頊曆爲太初曆子雲準太初而作太玄凡八十一卦九分共二卦凡一五隔一四細分之則四分半當一卦氣起於中心故首中卦

參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定人道之應也

鬼神者無形而有用其情狀可得而知也於用則可見之矣若人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所爲也福善禍淫主之者誰邪聰明正

直有之者誰邪不疾而速不行而至任之者誰邪皆鬼神之情狀也

易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也

易之數窮天地終始或曰天地亦有終始乎曰既有消長豈無終始天地雖大是亦形器乃二物也

易有內象理致是也有外象指定一物而不變者是也

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道

成陰神無方而易無體滯於一方則不能變化非神
也有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也
假象以見體而本無體也
一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故
假道路之道而爲名人之有行必由乎道一陰一陽
天地之道也物由是而生由是而成者也
事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安
分謂之非道顯諸仁者天地生萬物之功則人可得
而見也所以造萬物則人不可得而見是藏諸用也
正音律數行至于七而止者以夏至之日出於寅而

入於戌亥子丑三時則日入于地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也

月體本黑受日之光而白

水在人之身爲血土在人之身爲肉

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂量

六虛者六位也虛以待變動之事也

有形則有體有性則有情

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻
陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也
柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也
法始乎伏羲成乎堯革於三王極於五霸絕於秦萬
世治亂之迹無以迹此矣
日爲心月爲膽星爲脾辰爲腎藏也石爲肺土爲肝
火爲胃水爲膀胱府也
易之生數一十二萬九千六百總爲四千三百二十
世此消長之大數演三十年之辰數即其數也歲三
百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數

矣凡甲子甲午爲世首此爲經世之數始于日甲月子星甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也

倚蓋之說崐崘四垂而爲海推之理則不然夫地直方而靜豈得如圓動之天乎

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

支干配天地之用

十干天也十二支地也支干配天地之用也

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命在根

重淵之下有動物

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體

循理則爲常理之外則爲異矣

風類水類小大相反

震爲龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者豈非龍乎

一十百千萬億爲奇天之數二十百二十千二百萬二千億二萬爲偶地之數也

天之陽在東南日月居之地之陰在西北火石處之

火以性爲主體次之水以體爲主性次之

陽性而陰情性神而情鬼

起震終艮一節明文王八卦也天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

堯典朞三百六旬有六日夫日之餘盈也六則月之餘縮也亦六若去日月之餘十二則有三百五十四乃日行之數以十二除之則得二十九日

五十分之則爲十若三天兩之則爲六兩地又兩之

則爲四此天地分太極之數也天之變六六其六得三十六爲乾一爻之數也積六爻之策共得二百一十有六爲乾之策六其四得二十四爲坤一爻之策積六爻之數共得一百四十有四爲坤之策積二篇之策乃萬有一千五百二十也

素問肺主皮毛心脉脾肉肝筋腎骨上而下外而內也心血腎骨交法也交即用也

易始于三皇書始于二帝詩始于三王春秋始于五霸

乾爲天之類本象也爲金之類列象也

易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交皆至理也

天地並行則藏府配四藏天四府地也

自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也

太極一也不動生二二則神也

火生濕水生燥

神生數數生象象生器

太極不動性也發則神神則數數則象象則器器之變復歸於神也

復至乾凡百有二十陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡
百有二十陰復至乾凡八十陰
乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也
故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也
起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰
陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止
也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故
天下之入莫如風離麗也一陰離於二陽其卦錯然
成文而華麗也天下之麗莫如火故又爲附麗之麗
兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤

火内暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而内明故坎陽在内水之用用内也

人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也

孔子尊夷齊湯武

湯放桀武王伐紂而不以爲弑者若孟子言男女授受不親禮也嫂溺則援之以手權也故孔子既尊夷齊亦與湯武夷齊仁也湯武義也唯湯武則可非湯武是篡也

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也

乾坤起自奇偶奇偶生自太極

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者君子之道也

朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環也

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨

元有二有生天地之始太極也有萬物之中各有始者生之本也

五星之說自甘公石公始也

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神之情狀同

天有五辰日月星辰與天而爲五地有五行金木水火與土而爲五

有温泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

有雷則有電有電則有風

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤

人智強則物智弱

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

人爲萬物之靈寄類於走走陰也故百有二十

莊子善通物

魯國之儒一人

雨生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同爲陽之極故有電必有風

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰鯈魚出遊從容是魚樂也此盡巳之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物矣

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化蓋上智與下愚不移故也

魯國之儒一人者謂孔子也

老子知易之體者也

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄

况始以輕始以薄者乎故鮮失之重多失之輕鮮失之厚多失之薄是以君子不患過乎重常患過乎輕不患過乎厚常患過乎薄也

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和無思無爲者神妙致一之地也所謂一以貫之

聖人以此洗心退藏於密

當仁不讓於師者進人之道也

秦穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之事幾於王道能悔則無過矣此聖人所以錄於書末也

聖人不易天性之愛

文中子禮義之言

劉絢問無爲對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無爲也

瞽瞍殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海濱而處終身訢然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易天性之愛

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦君子乎若此之類禮義之言也心迹之判久矣若此之類造化之言也

莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無

可奈何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可强者雖聖人亦不可强此言有爲無爲之理順理則無爲强則有爲也

金須百鍊然後精人亦如此

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於己有形故可據德主於仁故曰依

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其位素位而行之意也

晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上

漏言也君不密則失臣故書國殺

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔

人之爲道當至於鬼神不能窺處是爲至矣

作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一以貫之

大羹可和玄酒可漓則是造化亦可和可漓也

有一日之物有一月之物有一時之物有一歲之物有十歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數焉雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一

數之始也太初事之初也其成功則一也

易地而處則無我也

陰者陽之影鬼者人之影也

氣以六變體以四分

以尊降卑曰臨以上觀下曰觀

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二

合而言之則二分而言之則四始於有意成於有我

有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固

意有心必先期固不化我有已也

記問之學未足以爲事業

智哉留侯善藏其用

思慮一萌鬼神得而知之矣故君子不可不慎獨

時然後言言不在我也

學在不止故王通云沒身而已

誠者主性之具無端無方者也

性理大方書卷之十二

謂君主逸人臣勞無爲之者也

象天不止故主逸臣勞者也

君子終日言不失也

性理大方書卷之十三

皇極經世書七

外書

漁樵問對

〔嵩山晁氏曰〕邵雍堯夫設爲問答以論陰陽化育之端性命道德之奧云

漁者垂釣于伊水之上樵者過之弛擔息肩坐于磐石之上而問于漁者曰魚可鉤取乎曰然曰鉤非餌可乎曰否曰非鉤也餌也魚利食而見害人利魚而蒙利其利同也其害異也敢問何故漁者曰子樵者也與吾異治安得侵吾事乎然亦可以爲子試言之

彼之利猶此之利也彼之害亦猶此之害也子知其小未知其大魚之利食吾亦利乎食也魚之害食吾亦害乎食也子知魚終日得食爲利又安知魚終日不得食不爲害如是則食之害也重而鉤之害也輕子知吾終日得魚爲利又安知吾終日不得魚不爲害也如是則吾之害也重魚之害也輕以魚之一身當人之一食則魚之害多矣以人之一身當魚之一食則人之害亦多矣又安知釣乎大江大海則無易地之患焉魚利乎水人利乎陸水與陸異其利一也魚害乎餌人害乎財餌與財異其害一也又何必分

乎彼此哉子之言體也獨不知用爾樵者又問曰魚可生食乎曰烹之可也曰必吾薪濟子之魚乎曰然曰吾知有用乎子矣曰然則子知子之薪能濟吾之魚不知子之薪所以能濟吾之魚也薪之能濟魚久矣不待子而後知苟世未知火之能用薪則子之薪雖積丘山獨且奈何哉樵者曰願聞其方曰火生于動水生于靜動靜之相生水火之相息水火用草木體也用生于利體生于害利害見乎情體用隱乎性一性一情聖人成能子之薪猶吾之魚微火則皆爲腐臭朽壞而無所用矣又安能養人七尺之軀哉樵

溫泉寒火

者曰火之功大於薪固已知之矣敢問善灼物何必待薪而後傳漁者曰薪火之體也火薪之用也火無體待薪然後爲體薪無用待火然後爲用是故凡有體之物皆可焚之矣曰水有體乎曰然曰火能焚水乎曰火之性能迎而不能隨故滅水之體能隨而不能迎故熱是故有溫泉而無寒火相息之謂也曰火之道生於用亦有體乎曰火以用爲本以體爲末故動水以體爲本以用爲末故靜是火亦有體水亦有用也故能相濟又能相息非獨水火則然天下之事皆然在乎用之何如爾樵者曰用可得聞乎曰可以

意得者物之性也可以言傳者物之情也可以象求者物之形也可以數取者物之體也用也者妙萬物爲言者也可以意得而不可以言傳曰不可以言傳則子惡得而知之乎曰吾所以得而知之者固不能言傳非獨吾不能傳之以言聖人亦不能傳之以言也曰聖人既不能傳之以言則六經非言也邪曰時然後言何言之有樵者贊曰天地之道備於人萬物之道備於身衆妙之道備於神天下之能事畢矣又何思何慮吾而今而後知事心踐形之爲大不及子之門幾至於殆矣乃析薪烹魚而食之飫而論易

漁者與樵者遊於伊水之上漁者歎曰熈熈乎萬物之多未始有雜吾知遊乎天地之間萬物皆可以無心而致之矣非子則吾孰與歸焉樵者曰敢問無心致天地萬物之方漁者曰無心者無意之謂也無意之意不我物也不我物然後能物物曰何謂我何謂物曰以我徇物則我亦物也以物徇我則物亦我也我物皆致意由是明天地亦萬物也何天地之有焉萬物亦天地也何萬物之有焉萬物亦我也何萬物之有焉我亦萬物也何我之有焉何物不我何我不物如是則可以宰天地可以司鬼神而况於人乎况

天地自相依附

於物乎

樵者問漁者曰天何依曰依乎地地何附曰附乎天曰然則天地何依何附曰自相依附天依形地附氣其形也有涯其氣也無涯有無之相生形氣之相息終則有始終始之間天地之所存乎天以用爲本以體爲末地以體爲本以用爲末利用出入之謂神名體有無之謂聖唯神與聖能參乎天地者也小人則日用而不知故有害生實喪之患也夫名也者實之客也利也者害之主也名生於不足利喪於有餘害生於有餘實喪於不足此理之常也養身者必以利

貪夫則以身徇利故有害生焉立身必以名衆人則以身徇名故有實喪焉竊人之財謂之盜其始取之也唯恐其不多也及其敗露也唯恐其多矣夫賄之與贓一物也而兩名者利與害故也竊人之美謂之徼其始取之唯恐其不多也及其敗露也唯恐其多矣夫譽與毀一事也而兩名者名與實故也凡言朝者萃名之所也市者聚利之地也能不以爭處乎其間雖一日九遷一貨十倍何害生實喪之有耶是知爭也者取利之端也讓也者趨名之本也利至則害生名興則實喪利至名興而無害生實喪之患唯有

尚行必入于義

德者能之天依地地附天豈相遠哉

漁者謂樵者曰天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉三王尚行者也五霸尚言者也尚行者必入於義尚言者必入於利也義利之相去一何如是之遠耶是知言之于口不若行之于身行之于身不若盡之于心言之于口人得而聞之行之于身人得而見之盡之于心神得而知之人之聰明猶不可欺况神

之聰明乎是知無愧于口不若無愧于身無愧于身不若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有吁安得無心過之人與之語心哉

漁者謂樵者曰子知觀天地萬物之道乎樵者曰未也願聞其方漁者曰夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至之而後可

知也此三知者天下之眞知也雖聖人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也夫鑑之所以能爲明者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人之能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其聖人之能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉是知我亦人也人亦我也我與人皆物也此所以能用天下之目爲己之目其目無所不觀矣用天下之耳爲己

之耳其耳無所不聽矣用天下之口爲已之口其口無所不言矣用天下之心爲已之心其心無所不謀矣夫天下之觀其于見也不亦廣乎天下之聽其于聞也不亦遠乎天下之言其于論也不亦高乎天下之謀其于樂也不亦大乎夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能爲至廣至遠至高至大之事而中無一爲焉豈不謂至神至聖者乎非唯吾謂之至神至聖者乎而天下謂之至神至聖者乎非唯一時之天下謂之至神至聖者乎而千萬世之天下謂之至神至聖者乎過此以往未之或知也已

六物具而得魚

樵者問漁者曰子以何道而得魚曰吾以六物具而得魚曰六物具也豈由天乎曰具六物而得魚者人也具六物而所以得魚者非人也樵者未達請問其方漁者曰六物者竿也綸也浮也沉也鉤也餌也一不具則魚不可得然而六物具而不得魚者非人也六物具而不得魚者有焉未有六物不具而得魚者也是知具六物者人也得魚與不得魚者天也六物不具而不得魚者非天也人也

樵者曰人有禱鬼神而求福者福可禱而求耶求之而可得耶敢問其所以曰語善惡者人也禍福者天

也天道福善而禍淫鬼神其能違天乎自作之咎固難逃已天降之災禳之奚益脩德積善君子常分安有餘事於其間哉樵者曰有爲善而遇禍有爲惡而獲福者何也漁者曰有幸與不幸也幸不幸命也當不當分也一命一分人其逃乎曰何謂分何謂命曰小人之遇福非分也有命也當禍分也非命也君子之遇禍非分也有命也當福分也非命也

漁者謂樵者曰人之所謂親莫如父子也人之所謂疎莫如路人也利害在心則父子過路人遠矣父子之道天性也利害猶或奪之况非天性者乎夫利害

之移人如是之深也可不慎乎路人之相逢則過之固無相害之心焉無利害在前故也有利害在前則路人與父子又奚擇焉路人之能相交以義又何況父子之親乎夫義者讓之本也利者爭之端也讓則有仁爭則有害仁與害何相去之遠也堯舜亦人也桀紂亦人也人與人同而仁與害異爾仁因義而起害因利而生利不以義則臣弑其君者有焉子弑其父者有焉豈若路人之相逢一日而交袂于中逵者哉

樵者謂漁者曰吾嘗負薪矣舉百斤而無傷吾之身

加十斤則遂傷吾之身敢問何故漁者曰樵則吾不知之矣以吾之事觀之則易地皆然吾嘗釣而得大魚與吾交戰欲棄之則不能捨欲取之則未能勝終日而後獲幾有没溺之患矣非直有身傷之患耶魚與薪則異也其貪而爲傷則一也百斤力分之內者也十斤力分之外者也力分之外雖一毫猶且爲害而況十斤乎吾之貪魚亦何以異子之貪薪乎樵者歎曰吾而今而後知量力而動者智矣哉

樵者謂漁者曰子可謂知易之道矣吾敢問易有太極太極何物也曰無爲之本也太極生兩儀兩儀天

地之謂乎曰兩儀天地之祖也非止爲天地而已也太極分而爲二先得一爲一後得一爲二一二謂兩儀曰兩儀生四象四象何物也曰大象謂陰陽剛柔有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地立功之本於斯爲極曰四象生八卦八卦何謂也曰謂乾坤離坎兌艮震巽之謂也迭相盛衰終始於其間矣因而重之則六十四由是而生也而易之道始備矣

樵者問漁者曰復何以見天地之心乎曰先陽已盡後陽始生則天地始生之際中則當日月始周之際末則當星辰終始之際萬物死生寒暑代謝晝夜遷

變非此無以見之當天地窮極之所必變變則通通則久故象言先王以至日閉關商旅不行后不省方順天故也

樵者謂漁者曰无妄災也敢問其故曰妄則欺也得之必有禍歟有妄也順天而動有禍及者非禍也災也猶農有思豐而不勤稼穡者其荒也不亦禍乎農有勤稼穡而復敗諸水旱者其荒也不亦災乎故象言先王以茂對時育萬物貴不妄也

樵者問曰姤何也曰姤遇也柔遇剛也與夬正反夬始逼壯姤始遇逼壯陰始遇陽故稱姤焉觀其姤天地

之心亦可見矣聖人以德化及此罔有不昌故象言
施命誥四方履霜之愼其在此也
漁者謂樵者曰春爲陽始夏爲陽極秋爲陰始冬爲陰極陽始則溫陽極則熱陰始則涼陰極則寒溫則生物熱則長物涼則收物寒則殺物皆一氣其別而爲四焉其生萬物也亦然
樵者問漁者曰人之所以能靈于萬物者何以知其然耶漁者對曰謂其目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色氣味者萬物之體也目耳鼻口者萬人之用也體無定用

惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道於是乎備矣然則人亦物也聖人亦人也有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物生一一之物當兆物之物者豈非人乎有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人生一一之人當兆人之人者豈非聖乎是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也夫物之至者至物之謂也人之至者至人之謂也以一

至物而當一至人則非聖而何人謂之不聖則吾不
信也何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物
觀萬物一世觀萬世者焉又謂其能以心代天意口
代天言手代天工身代天事者焉又謂其能以上識
天時下盡地理中盡物情通照人事者焉又謂其能
以彌綸天地出入造化進退今古表裏人物者焉噫
聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然
吾不得而目見之察其心觀其跡探其體潛其用雖
億萬年亦可以理知之也人或告我曰天地之外別
有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知已非

唯吾不得而知之也聖人亦不得而知之也凡言知者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎

漁者謂樵者曰仲尼有言曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也夫如是則何止千百世而已哉億千萬世皆可得而知之也人皆知仲尼之爲仲尼不知仲尼之所以爲仲尼不欲知仲尼之所以爲仲尼則已如

仲尼盡三才之道

其必欲知仲尼之所以爲仲尼則捨天地將奚之焉人皆知天地之爲天地不知天地之所以爲天地不欲知天地之所以爲天地則已如其必欲知天地之所以爲天地則捨動靜將奚之焉夫一動一靜者天地之至妙者與夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者與是知仲尼之所以盡三才之道者謂其行無轍跡也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其此之謂與

漁者謂樵者曰大哉權之與變乎非聖人無以盡之變然後知天地之消長權然後知天下之輕重消長

時也輕重事也時有否泰事有損益聖人不知隨時否泰之道奚由知變之所爲乎聖人不知隨時損益之道奚由知權之所爲乎運消長者變也處輕重者權也是知權之與變聖人之一道耳

樵者謂漁者曰人謂死而有知有諸曰有之曰何以知其然曰以人知之曰何者謂之人曰目耳鼻口心膽脾脤之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魄脾之靈曰魂脤之靈曰精心之神發乎目則謂之視脤之精發乎耳則謂之聽脾之魂發乎鼻則謂之臭膽之魄發乎口則謂之言八者具備然後謂之人夫人

者天地萬物之秀氣也然而亦有不中者各求其類也若全得人類則謂之曰全人之人夫全類者天地萬物之中氣也謂之曰全德之人也全德之人者人之人者也夫人之人者仁人之謂也唯全人然後能當之人之生也謂其氣行人之死也謂其形返氣行則神魂交形返則精魄存神魂行于天精魄返于地行于天則謂之曰陽行返于地則謂之曰陰返陽行則晝見而夜伏者也陰返則夜見而晝伏者也是故知日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人謂鬼

無形而無知者吾不信也

漁者問樵者曰小人可絶乎曰不可君子稟陽正氣而生小人稟陰邪氣而生無陰則陽不成無小人則君子亦不成唯以盛衰乎其間也陽六分則陰四分陰六分則陽四分陰陽相半則各五分矣由是知君子小人之時有盛衰也治世則君子六分君子六分則小人四分小人固不勝君子矣亂世則反是君君臣臣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦謂各安其分也君不君臣不臣父不父子不子兄不兄弟不弟夫不夫婦不婦謂各失其分也此則由世治世亂使之然

也君子常行勝言小人常言勝行故世治則篤實之士多世亂則緣飾之士衆篤實鮮不成事緣飾鮮不敗事成多國興敗多國亡家亦由是而興亡也夫興家興國之人與亡國亡家之人相去一何遠哉

樵者問漁者曰人所謂才者有利焉有害焉者何也漁者曰才一也利害二也有才之正者有才之不正者才之正者利乎人而及乎身者也才之不正者利乎身而害乎人者也曰不正則安得謂之才曰人所不能而能之安得不謂之才聖人所以惜乎才之難者謂其能成天下之事而歸之正者寡也若不能歸

之以正才則才矣難乎語其仁也譬猶藥之療疾也毒藥亦有時而用也可一而不可再也疾愈則速已不已則殺人矣平藥則常日而用之可也重疾非所以能治也能驅重疾而無害人之毒者古今人所謂良藥也易曰大君有命開國承家小人勿用如是則小人亦有時而用之時平治定用之則否詩云它山之石可以攻玉其小人之才乎

樵者謂漁者曰國家之興亡與夫才之邪正則固得聞命矣然則何不擇其人而用之漁者曰擇臣者君也擇君者臣也賢愚各從其類而爲奈何有堯舜之

君必有堯舜之臣有桀紂之君必有桀紂之臣堯舜之臣生乎桀紂之世猶桀紂之臣生乎堯舜之世必非其所用也雖欲爲禍爲福其能行乎夫上之所好下必好之其若影響豈待驅率而然耶上好義則下必好義而不義者遠矣上好利則下必好利而不利者遠矣好利者衆則天下日削矣好義者衆則天下日盛矣日盛則昌日削則亡盛之與削昌之與亡豈其遠乎在上之所好耳夫治世何嘗無小人亂世何嘗無君子不用則善惡何由而行也樵者曰善人常寡而不善人常衆治世常少而亂世常多何以知其

然耶曰觀之於物何物不然譬諸五穀耘之而不苗者有矣蓬莠不耘而猶生耘之而求其盡也亦未如之何矣由是知君子小人之道有自來矣君子見善則喜之見不善則遠之小人見善則疾之見不善則喜之善惡各從其類也君子見善則就之見不善則違之小人見善則違之見不善則就之君子見義則遷見利則止小人見義則止見利則遷遷義則利人遷利則害人利人與害人相去一何遠耶家與國一也其興也君子常多而小人常鮮其亡也小人常多而君子常鮮君子多而去之者小人也小人多而去

之者君子也君子好生小人好殺好生則世治好殺則世亂君子好義小人好利治世則好義亂世則好利其理一也鈞者談已樵者曰吾聞古有伏羲今日如覩其面焉拜而謝之及旦而去

無名公傳

無名公生于冀方長于冀方老于豫方終于豫方年十歲求學于里人遂盡里人之情已之滓十去其一二矣年二十求學于鄉人遂盡鄉人之情已之滓十去其三四矣年三十求學于國人遂盡國人之情已之滓十去其五六矣年四十求學于古人遂盡古人

（一作今）之情巳之滓十去其七八矣年五十求學于天地遂盡天地之情欲求巳之滓無得而去矣始則里人疑其僻問于鄉人鄉人曰斯人善與人群安得謂之僻既而鄉人疑其泛問于國人國人曰斯人不妄與人交安得謂之泛既而國人疑其陋問于四方之人四方之人曰斯人不（一有能字）器安得謂之陋既而四方之人又疑之質之于古今之人古今之人終始無可與同者又問之于天地天地不對當是之時四方之人迷亂不復得知因號爲無名公夫無名者不可得而名也凡物有形則可器可器斯可名然則斯人

無體乎曰有體有體而無迹者也斯人無用乎曰有用有用而無心者也夫有迹有心者斯可得而知也無心無跡者雖鬼神亦不可得而知不可得而名况於人乎故其詩曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰能造萬物者天地也能造天地者太極也太極者其可得而名乎可得而知乎故強人之曰太極太極者其無名之謂乎故嘗自爲之贊曰借爾面貌假爾形骸弄丸餘暇（丸謂太極）閒往閒來人告之以修福對曰未嘗爲不善人告之以禳災對曰未嘗妄祭故其詩曰禍如許免人須諂福若待求天可量又曰中

孚起信寧須禱无妄生災未易禳性喜飲酒嘗命之
曰太和湯所飲不多微醺而罷不喜過醉故其詩曰
性喜飲酒飲喜微酡飲未微酡口先吟哦吟哦不足
遂及浩歌浩歌不足無可柰何所寢之室謂之安樂
窩不求過美惟求冬燠夏涼遇有睡思則就枕故其
詩曰墻高于肩室大于斗布被暖餘藜羹飽後氣吐
胷中充塞宇宙其與人交雖賤必洽終身無甘壞未
嘗作皺眉事故人皆得其歡心見貴人未嘗曲奉見
不善人未嘗急去見善人未之知也未嘗急合故其
詩曰風月情懷江湖性氣色斯其舉翔而後至無賤

收天下春

無貪無富無貴無將無迎無拘無忌聞人之謗未嘗怒聞人之譽未嘗喜聞人言人之惡未嘗和聞人言人之善則就而和之又從而喜之故其詩曰樂見善人樂聞善事樂道善言樂行善意聞人之惡如負芒刺聞人之善如佩蘭蕙家貧未嘗求于人人饋之雖寡必受故其詩曰窘未嘗憂飲不至醉收天下春歸之肝肺朝廷授之官雖不強免亦不強起晩有二子教之以仁義授之以六經舉世尚虛談未嘗掛一言舉世尚奇事未嘗立異行故其詩曰不佞禪伯不諛方士不出戶庭直游天地家素業儒口未嘗不道儒

言身未嘗不行儒行故其詩曰心無妄思足無妄走人無妄交物無妄受炎炎論之甘處其陋綽綽言之無出其右羲軒之書未嘗去手堯舜之言未嘗離口當中和天同樂易友吟自在詩飲歡喜酒百年升平不爲不偶七十康強不爲不壽此其無名公之行乎

附錄

程子曰昔七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子所以告子思而子思所以授孟子者耳其餘門人各以其材之所宜者爲學雖同尊聖人所因而入者門戶則衆矣況後此千餘歲師道不立學者莫知適從獨康節先生之學爲有傳也先生得之李挺之挺之得之穆伯長推其源流遠有端緒今穆李之言及其行事槩可見矣而先生淳一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣然而名其學者豈所謂門戶之衆各有所因而入者歟語成德者昔難其

居若先生之道就其至而論之可謂安且成矣先生有書六十卷命曰皇極經世

上蔡謝氏曰堯夫易數甚精自來推長曆者至久必差惟堯夫不然指一二近事當面可驗明道云欲要傳與某兄弟某兄弟那得功夫要學須是二十年功夫明道聞說甚熟一日因監試無事以其說推算之皆合出謂堯夫曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事堯夫驚撫其背曰大哥你恁聰明伊川謂堯夫知易數爲知天知易理爲知天堯夫云須是知 易理爲知天因說今年雷起

甚處伊川云堯夫怎知某便知又問甚處起伊川云起處起堯夫愕然它日伊川問明道曰加倍之數如何曰都忘之矣因歎其心無偏繫如此

張氏岷曰康節先生治易書詩春秋之學窮意言象數之藴皇帝王霸之道著書十餘萬言研精極思三十年觀天地之消長推日月之盈縮考陰陽之度數察剛柔之形體故經之以元紀之以會始之以運終之以世又斷自唐虞訖于五代本諸天道質以人事興廢治亂靡所不載其辭約其義廣其書著其旨隱嗚呼美矣至矣天下之能事畢矣

龜山楊氏曰皇極之書皆孔子之所未言者然其論古今治亂成敗之變若合符節故不敢略之恨未得其門而入耳○康節先天之學不傳於世非妙契天地之心不足以知此某蓋嘗翫之而陋識淺聞未足以叩其關鍵八卦有定位而先天以乾巽居南坤震居北離兌居東坎艮居西又以十數分配八卦獨艮坎同爲三數此必有說也以爻當期人原出於繫辭而以星日氣候分布諸爻易未有也其流詳於緯書世傳稽覽圖是也楊子草玄蓋用此耳卦氣起於中孚冬至卦也太玄以中準之

康節學究天人

其次復卦太玄以周準之升大寒卦也太玄以干準之今之曆書亦然則自漢迄今同用此說也而先生以復爲冬至噬嗑爲大寒又謂八卦與文王異若此類皆莫能曉也康節之學究極天人之蘊翫味之久未能窺其端倪況敢議其是非耶

朱子曰皇極經世之書乃一元統十二會一會統三十運一運統十二世一世統三十年一年統十二月一月統三十日一日統十二辰是十二與三十迭爲用也故季通以十二萬九千六百之數爲日分○問易與經世書同異曰易是卜筮經世是推

步是一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二又從裏面細推去○問經世書水火土石石只是金否曰它分天地間物事皆是四如日月星辰水火土石雨風露雷皆是相配又問金生水如石中出水是否曰金是堅凝之物到這裏堅實後自拶得水出來又問伯溫解經世書如何曰它也只是說將去那裏面曲折精微也未必曉得康節當時只說與王某不曾說與伯溫模樣○皇極經世紀年甚有法史家多言秦廢太后逐穰侯經世書只言秦奪宣太后權伯恭極取之

蓋實不曾發○康節之書固自是好而季通推得來又甚縝密若見於用不知果如何恐當絕勝諸家也○問康節數學曰且未須理會數自是有此理有生便有死有盛必有衰且如一朶花含蘂時是將開略放時是正盛爛熳時是衰謝又如看人即其氣之盛衰便可以知其生死蓋其學本於明理故明道謂其觀天地之運化然後頹乎其順浩然其歸若曰渠能知未來事則與世間占覆之術何異其去道遠矣其知康節者末矣蓋他玩得此理熟了事物到面前便見更不待思量○康節以

四起數疊疊疊疊推去自易以後無人做得一物如此整齊包括得盡想它每見一物便成四片了但才到二分以上便怕乾卦方終便知有箇姤卦來蓋緣它於起處推將來至交接處看得分曉輔廣云先生前日說康節之學與周子程子少異處莫正在此否若是聖人則處乾時自有箇處乾底道理處姤時自有箇處姤底道理否曰然又問先生說邵堯夫看天下物皆成四片如此則聖人看天下物皆成兩片也曰也是如此只是陰陽而已○問康節云道爲太極又云心爲太極道指天地萬物

自然之理而言心指人得是理以爲一身之主而言曰固是但太極只是箇一而無對者〇康節云一動一靜者天地之妙也一動一靜之間者天地人之妙也蓋天只是動地只是靜到得人便兼動靜是妙於天地處故曰人者天地之心論人之形雖只是器言其運用處却是道理〇康節云無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陽占却陰分數〇康節云思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰此間有術者人來問事心下黙念則它說相應有人故意思別事不念及此則其說便不應問

娃幾畫口中默數則它說便著不數著說不著○
問康節學到不惑處否曰康節又別是一般聖人
知天命以理它只是以術然到得術之精處亦非
術之所能盡然其初只術耳○康節數學源流於
陳希夷康節天資極高其學只是術數學後人有
聰明能筭亦可以推建陽舊有一村僧宗元一日
走上徑山住得七八十日悟禪而歸其人聰明能
筭法看經世書皆略略領會得○康節看這人須
極會處置事被它神閑氣定不動聲氣須處置得
精明它氣質本來清明又養得來純厚又不會在

用了心它用那心時都在緊要上用彼它靜極了看得天下之事理精明嘗於百原深山中闢書齋獨處其中王勝之常乘月訪之必見其燈下正襟危坐雖夜深亦如之若不是養得至靜之極如何見得道理如此精明只是它做得出來須差異季通嘗云康節若做定是四公八辟十六侯三十二卿六十四大夫都是加倍法想得是如此想見它看見天下之事才上手來便成四截了其先後緩急莫不有定動中機會事到面前便處置得下矣康節甚喜張子房以爲子房善藏其用以老子爲

得易之體以孟子爲得易之用合二者而用之想
見善處事問不知真箇用時如何曰先時說了須
差異須有些機權術數也○康節之學似揚子雲
太玄擬易方州部家皆自三數推之玄爲之首一
以生三爲三方三生九爲九州九生二十七爲二
十七部九九乘之斯爲八十一家首之以八十一
所以準六十四卦贊之以七百二十有九所以準
三百八十四爻無非以三數推之康節之數則是
加倍之法○康節其初想只是看得太極生兩儀
兩儀生四象心只管在那上面轉久之理透想得

一舉眼便成四片其法四之外又有四焉凡物才過到二之半時便煩惱了蓋已漸趨於衰也謂如見花方蓓蕾則知其將盛既開則知其將衰其理不過如此謂如今日戌時從此推上去至未有天地之始從此推下去至人消物盡之時蓋理在數內數又在理內康節是它見得一箇盛衰消長之理故能知之若只說它知得甚事如歐陽叔弼定謚之類此知康節之淺陋者也程先生有一柬說先天圖甚有理可試往聽它說看觀其意甚不把當事然自有易以來只有康節說一箇物事如此

齊整如揚子雲太玄便令星補湊得可笑若不補
又却欠四分之一補得來又却多四分之三如潛
虛之數用五只似如今筭位一般其直一畫則五
也下橫一畫則爲六橫二畫則爲七蓋亦補湊之
書也

鶴山魏氏曰邵子平生之書其心術之精微在皇極
經世其宣寄情意在擊壤集凡歷乎吾前皇王帝
霸之興替春秋冬夏之代謝陰陽五行之運化風
雲月露之霽曀山川草木之榮悴惟意所驅周流
貫徹融液擺落盡左右逢源略無毫髮凝滯倚著

之意嗚呼眞所謂風流人豪者與或曰撰以聖人
之中若弗合也天何言哉四時行焉百物生焉聖
人之動靜語默無非至教雖常以示人而平易坦
明不若是之多言也老者安之朋友信之少者懷
之聖人之心量直與天地萬物上下同流雖無時
不樂而寬舒和平不若是之多言也曰是則然矣
宇宙之間飛潛動植晦明流峙夫孰非吾事若有
以察之參前倚衡造次顛沛觸處呈露凡皆精義
妙道之發焉者脫斯須之不在則芸芸並驅日夜
雜揉相代乎前顧於吾何有焉若邵子者使猶得

從游於舞雩之下浴沂詠歸毋寧使曾晳獨見稱於聖人也與洙泗已矣秦漢以來諸儒無此氣象讀者當自得之

黃氏端節曰邵子於楊氏太玄嘗謂其見天地之心一而其書覺遠過太玄之上究而言之皆原於易書中引而不發邵伯溫云古今之數皆始於一而皇極之數實本於伏羲之先天得之矣西山先生始終以易疏其說於是微顯闡幽其說大著學者由蔡氏而知經世由經世而知易默而通之可也

性理大方書卷之十四

易學啓蒙一

聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其爲卦也自本而榦自榦而支其勢若有所迫而自不能已其爲蓍也分合進退從橫逆順亦無往而不相値焉是豈聖人心思智慮之所得爲也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉耳近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者既支離散漫

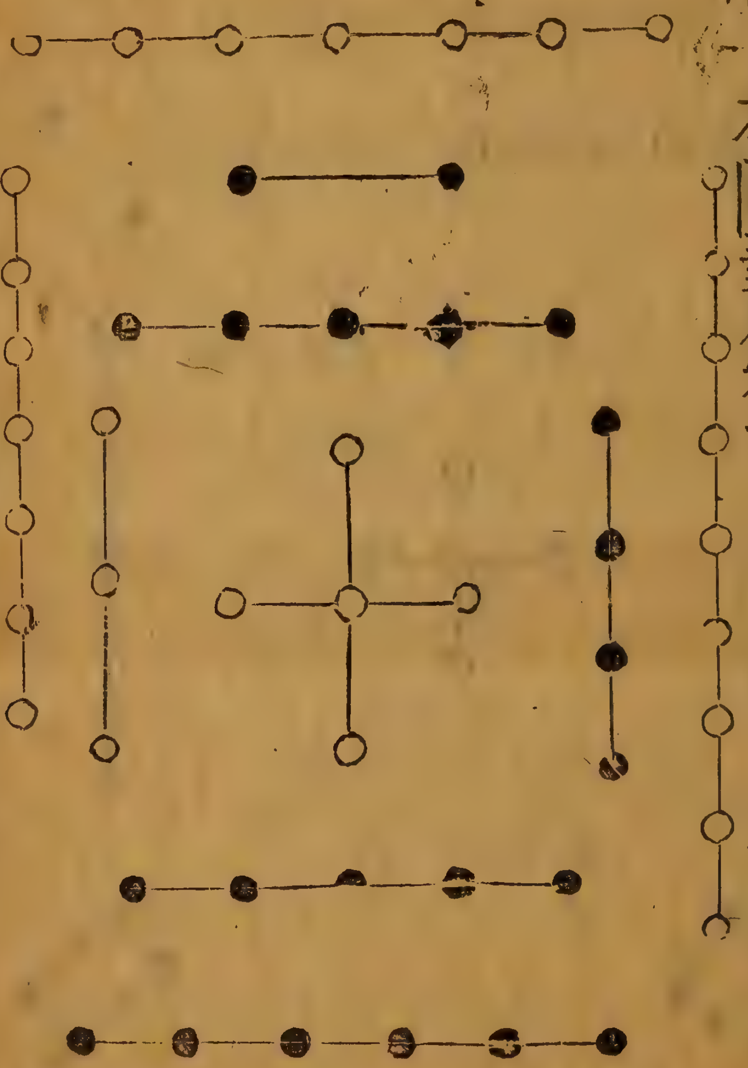
而無所根著其涉於象數者又皆牽合傅會而或以爲出於聖人心思智慮之所爲也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞爲書四篇以示初學使毋疑於其說云淳熙丙午莫春既望雲臺眞逸手記

朱子曰易之一書最不易讀某作啓蒙正爲見人說得支離竊謂易中所說象數聖人所已言者不過如此今學者但曉得此數條則於易略通大体而象數亦皆有用此外紛紛皆不須理會矣其第二篇論太極兩儀四象之屬尤精誠得其說則知聖人畫卦不假纖毫思慮計度而所謂畫前有易者信非虛語也○某一生只看得大學啓蒙兩件文字透見得前賢所未到處○啓蒙初間只因看歐陽公集内或問易大衍遂將來考筭得出○看啓蒙方見得聖人一部

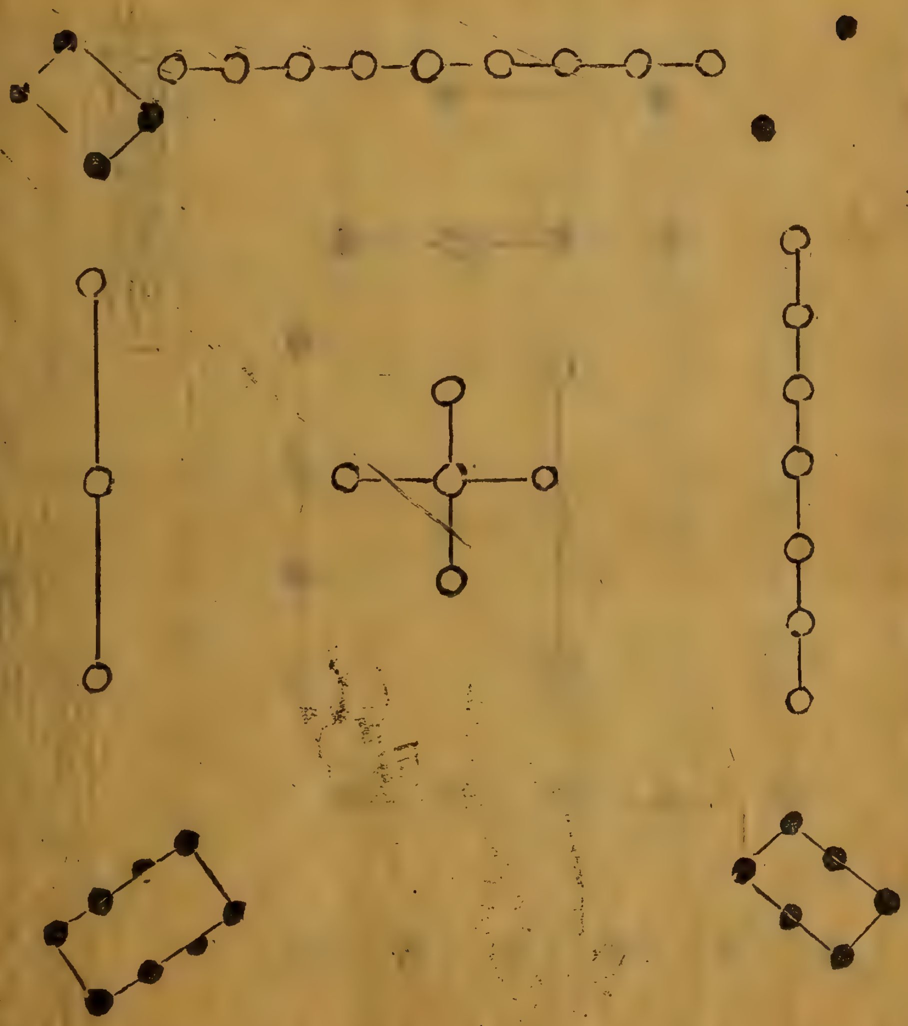
易皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便只作一件用唯以象言則當卜筮之時看是甚事都來應得○鶴山魏氏曰朱文公易得於邵子爲多蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作

本圖書第一

河圖

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

程子曰孔子感麟而作春秋麟不出春秋豈不作大抵須有發端處如畫八卦因見河圖洛書果無圖書八卦亦須作因見賣兎者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兎亦可作八卦數便在中可起古聖人只取神物之至者耳 ● 朱子曰其以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來已有此說然終無奈顧命繫辭論語皆有此言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而無乖戾順數逆推縱横曲直皆有明法不可得而破除也 ● 河圖與易之天一地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而其九疇之數則固範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知河圖

非其中一事耶大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇偶生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決之也

○〔玉齋胡氏曰〕龍馬周禮夏官馬八尺以上爲龍言馬之時異如龍也漢武帝元狩三年得神馬於渥洼水中亦此之類神龜大戴禮曰甲蟲三百六十而神龜爲之長

〔劉歆云〕伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

潛室陳氏曰經緯之說非是以上下爲經左右爲緯大抵經言其正緯言其變而二圖互爲正變主河圖而言則河圖爲正洛書爲變主洛書而言則洛書爲正而河圖又爲變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖縱橫变動要只是參互呈見此所以謂之相爲經緯也表裏之說亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可以畫卦但當時聖人各因一事以垂法後世伏羲但據河圖而畫卦大禹但據洛書而明疇要之伏羲之畫卦其表爲八卦而其裏固可以爲疇大禹之敘疇其表爲九疇而其裏固可以爲卦此所以謂之相爲表裏也

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

朱子曰讀大戴禮書又得一證甚明其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者爲洛書也

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也

蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書蓋大傳既陳

天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足正龜背之象也惟劉收意見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷旣與諸儒舊説不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考

河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復它理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆爲六十者無不若合符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範

其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾

陳氏曰 二始者一二也一奇故爲剛二偶故爲柔二中者五六也五者十干六者十二辰也二綜者九與十也閏餘之法以一十九歲爲一章姑借其說以明十數之爲河圖耳又曰圓者星也圓者河圖之數言無那四角底其形便圓又曰河圖既無那四隅則比之洛書固亦爲圓矣方者土也方者洛書之文言畫州井地之所依倣而作者也書禹貢禹別九州冀北揚南青東梁西兖東北雍西北徐東南荆西南豫中也孟子言周家井地之制井九百畝其中爲公田八家各私百畝同養公田是皆法洛書之九數也

●西山蔡氏曰天下之萬声出於一闔一闢天下之萬理出於一動一靜天下之萬數出於一奇一偶天下之萬象出於一方一圓●平菴項

氏曰戴九履一乃乾鑿度九宮之法自有易以來諸易師未有以爲河圖者至宋劉牧方兩易之關子明洞極經亦然按唐李鼎祚集解易盡備前世諸儒之說独無所謂關子明者蓋宋阮逸僞作也其說見後山陳氏談叢●黄氏瑞節曰楊鼎卿彙六經爲圖唐仲友輯經世圖譜並守劉牧之說猶未是正云●玉齋胡氏曰唐律曆志僧一行作曆本議云天數始於一地數始於二合二始以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以定律曆天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰也●前漢律曆志云天之中數五五爲声地之中數六六爲律律声者宮商角徵羽也律有二陽律爲律陰律爲呂律以統氣類物曰黄鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射是也其制截竹爲筒陰陽各六以節五声之上下每律呂以五声加之則以五乘十二以十二乘五是爲六十干自甲至癸十二支自子至亥支幹相乘亦爲六十陰陽老少策數配合爲六十者老陽策數三十六老陰策數二十四合爲六十少

陽策數二十八少陰策數三十二亦合爲六十也運氣見黃帝素問五運者甲巳化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣者子午少陰君火司天爲主氣寅申少陽相火司天爲主氣丑未太陰濕土司天爲主氣卯酉陽明燥金司天爲主氣辰戌太陽寒水司天爲主氣巳亥厥陰風木司天爲主氣是也以運氣相乘言之甲丙戊庚壬爲陽加於子午寅申辰戌計三十日乙丁巳辛癸爲陰加於丑未卯酉巳亥計三十日總陰陽支幹是爲六十也參同乃修養之書後漢魏伯陽所作以乾坤爲爐鼎坎離爲金刀大藥所用以爲火候者六十卦也大乙日家有太一統紀之書其說蓋亦主於六十也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十天地之數五十有五此所以成變化而

行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二

四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五偶而爲三十合是二者而爲五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也

朱子曰五行有以質而語其生之序者則曰水火木金土有以氣而語其行之序者則曰木火土金水水陰根陽火陽根陰錯綜而生其端是天一生水地二生火天三生木地四生金到得

運行處便水生木木生火火生土土生金金又生水水又生木循環相生又曰陽變陰合初生水火水火氣也流動閃爍其体尚虛其成形猶未定次生木金則確然有定形矣又曰大抵天地生物先其輕清以及重濁天一生水地二生火二物在五行中最輕清金木復重於水火土又重於金木或曰土寄旺於四季各十八日何獨火生土而土生金也曰夏季十八日土氣爲最旺故能生秋金也

○勉齋黃氏曰自一至十特言奇偶之多寡爾初非以次序而言天得奇而爲水故曰一生水一之極而爲三故曰三生木地得偶而爲火故曰二生火二之極而爲四故曰四生金何也一極爲三以一運之圓而成三故一而三也二極爲四以二周之方而成四故二而四也如果以次序言則一生水而未成水必至五行俱足猶待第六而後成水二生火而未成火必待五行俱足然後第七而成火耶如此則全不成造化亦不成義理矣六之成水也猶坎之爲卦也一陽居中天一生水也地六包於外陽少陰多而水始盛成七之成火也猶

離之爲卦也一陰居中地二生火也天七句於外陰少陽多而火始盛成坎屬陽而離屬陰以其内者爲主而在外者成之也又曰只以造化本原及人物之初生驗之便自可合天一生水水便有形人生精血湊合成體亦若造化之有水也地二生火火便有氣人有此躰便能爲聲聲者氣之所爲亦若造化之有火也水陰而火陽貌亦屬陰而言亦屬陽也水火雖有形質然乃造化之初故水但能潤火但能炎其形質終是輕清至若天三生木地四生金則形質已金具矣亦如人身耳目既具則人之形成矣木陽而金陰亦猶視陽而聽陰也又曰洪範五行五事皆以造化之初及人物始生言之也造化之初天一生水而三生木地二生火而四生金蓋以陰陽之氣一濕一燥而爲水火濕極燥極而爲木與金也人物始生精與氣耳大傳曰精氣爲物子產曰物生始化曰魄既生魄陽曰魂此皆精妙之語精濕而氣燥精實而氣虛精沉而氣淨故精爲貌而氣爲言精之盛者濕之極故爲木爲肝爲視氣之盛者燥之極故爲金爲肺

爲聽大抵貌與視屬精故精衰而目暗言與聽屬氣故氣塞而耳聾此曉然易見者也又曰耳屬金是誠可疑醫家以耳屬腎以肺屬金然配與屬不同屬者管屬之謂配者比並之謂論其管屬則耳屬於腎取其比並則聽比於金也又曰水火木金有兩項看如作行之序看則木火是陽金水是陰行於春夏爲陽行於秋冬爲陰如作生之序看則水木是陽火金是陰生於天一天三爲陽生於地二地四爲陰因云大極圖解有一處可疑圖以水陰盛故居右火陽盛故居左金陰穉故次水木陽穉故次火此是說生之序下文却說水木陽也火金陰也却以水爲陽火爲陰論來物之初生自是幼嫩如陽始生爲水尚柔弱到生木已强盛陰始生爲火尚微到生金已成質如此則水爲陽穉木爲陽盛火爲陰穉金爲陰盛也 ●雲莊劉氏曰水陰也生於天一火陽也生於地二是其方生之始陰陽互根故其運行水居子位極陰之方而陽已生於子火居午位極陽之方而陰已生於午若木主於天三專屬陽故其行於春亦屬陽金生於

地四専屬陰故其行於秋亦屬陰不可以陰陽互言矣蓋水火未離乎氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙木則陽之發達金則陰之收歛而有定質矣此其所以與水火不同也 ● 思齋

翁氏曰水火木金不得土不能各成一器何以見之且天一生水一得五便爲水之成地二生火二得五便爲火之成天三生木三得五便爲木之成地四生金四得五便爲金之成皆本於中五之土也又曰河圖陰陽之位生數爲主而成數配之東北陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇也 ● 玉齋

胡氏曰一陰一陽以生成言也一奇一偶一三五七九爲奇二四六八十爲偶也陰陽奇偶之合則一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土故其在十干則木有甲乙火有丙丁土有戊己金有庚辛水有壬癸所謂兩兩其五行也五位相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而相得各有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合也朱子云相得如兄弟有合如夫婦蓋以兩相得則

取其奇偶之相爲次第辨其類而不容紊也有合則取其奇偶之相爲生成合其類而不容間也相得有合四字該盡河圖之數又云相得有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合也

至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣

或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也

節齋蔡氏曰河圖數偶偶者靜靜以動爲用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動動蓋靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜爲用故洛書之位合皆偶一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜靜蓋動者必靜而後成也○九峯蔡氏曰河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之叙疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非偶不立數非奇不行奇偶之分象數之始也陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一也分殊而非深於造化者安能識之又曰河圖非無奇也而用則存乎偶洛書非無偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不可窮天地之形四時之行人物之生萬化之㡬其妙矣乎○潛室陳氏曰河圖以生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未嘗不相似也河圖之生成同方洛書之奇偶異位若不相似也然圖同方者

有內外之分是河圖猶洛書也其位者有比肩之義是洛書亦猶河圖也又如河圖則備數之全洛書則缺數之十此疑若相戾也然河圖之全數乃皆自五而來一得五而爲六二得五而爲七三得五而爲八四得五而爲九至其所謂十者乃五得五而爲十其實未嘗有十也八卦全不用十洛書雖曰缺十而皆有含十之義一對九而含十二對八而含十三對七而含十四對六而含十十常夾居五之兩端與河圖頗相類是亦未嘗無十也○〔雲莊劉氏曰〕河圖者陰陽生成之合洛書者陰陽奇偶之分以質而論則分而各居其所是對待之定體也以氣而論則合而同處其方是流行之妙用也然氣質二者初不相離有分則必有合有合則必有分所謂推之於前不見其始之合引之於後不見其終之離又不可以拘泥而觀之也○〔黃氏瑞節〕曰九峯蔡氏謂皇極內篇數爲一書以爲易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳於是有範數圖有八十一章六千五百六十一變西山眞氏云蔡氏範數與三聖之易同功者是也○〔王

[齋]胡氏曰河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五成數之陰而同處其方陽內陰外生成相合交泰之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數之陽統四偶數之陰而各居其所陽正陰偏奇偶既分尊卑之位也河圖數十十者對待以立其體故爲常洛書數九九者流行以致其用故爲變也常變之說朱子特各舉所重者爲言非謂河圖專於常有体而無用洛書專於變有用而無躰也自河圖四象之合者觀之常象之列於四方者各當其所處之位此其躰之常象之處于西南者不協夫所生之卦又爲用之變矣伏義則其变者以作易卽横圖卦畫之成而究圓圖卦氣之運則知四象分爲八卦陰之老少不動而陽之者少迭遷此主变也豈拘於常者乎自洛書四象之分者觀之变象之居于西南者不當其所處之位此其用之变象之列于四方者悉協夫所生之卦又爲躰之常矣大禹則其常者以作範因武王彝倫攸叙之問以究箕子天錫禹疇之對則知四象分爲九疇陽居四正則配四陽之卦以爲陰之宰陰居四隅則配四陰

之卦以爲陽之輔此主常也豈撓於变者乎

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二是所謂參天兩地者也三二之合則爲五矣此河圖洛書之數所以皆以五爲中也

節齋蔡氏曰天數奇以一爲一故三地數偶以二爲一故兩卦畫亦然陽奇爲一而陰偶爲二也●玉齋胡氏曰陽之數奇而屬乎天其象爲一圓圓者取其動也凡物之圓者其直徑則一而横圍則三若陽則其數以一爲一而用其全奚之於象實圍三而三各一奇皆在所用故曰參

天陰之數偶而屬乎地其象爲方方者取其靜也凡物之方者其直經則一而橫圍則四若陰則其數以二爲一而用其半擬之於象實圍四而四合二偶半在所用故曰兩地夫數始於陰陽倚於叅兩叅兩之合則爲五此圖書之數所以皆以五居中也陽大陰小陽饒陰乏故陽得用全而陰惟用半其尊陽之義實昉於此矣或問參天兩地舊說以爲五生數中天參地兩不知其說如何朱子云如此却是三天二地不見參兩之意參天者叅之以三兩地者兩之以二也又云一箇天參之而爲三一箇地兩之而爲二三三爲九三二爲六兩其三一其二爲八兩其二一其三爲七此又七八九六之數所由起也

然河圖以生數爲主故其中之所以爲五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地

四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數爲主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也

〔玉齋胡氏曰〕圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之有主必有賓而圖之成數與書之偶數亦各具於中央之五數矣圖之中五下一點既具天一之象則一與六合而地六之成數自不能離乎天之一矣以至二三四五皆然如是則河圖由一與六以至五與十生成相合而五十五之全數盡具於中央五數之中書之中五下一點既具天一之象以至上一點既具天九之象則一與二三與四七與六九與八奇偶亦相爲聯合而四十五

之全數亦盡具於中央之五
數矣豈可惟以五數拘之哉

其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易

成數雖陽固亦生之陰也

〔雲莊劉氏曰〕圖之一三五七九皆奇數陽也而一三五之位不易七九之位易者亦以夫地之間陽動主變故也然陽於北東則不動於西南則互遷者蓋北東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進於極而後變也●〔玉齋胡氏曰〕數則河圖自一至十洛書自一至九之數位則東西南北中央之位皆三同而二異者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書則四九在南二者之位數皆異也陽不可易專指一三五陰可易統指二七四九成數雖陽指七九固亦生之陰指七爲二生數之陰九爲四生數之陰也二四以生數言雖屬陽然以偶數言則屬陰不得謂之陽

矣故可易七九以奇數言雖屬陽然以成數言只可謂之陰矣故可易其曰成數雖陽固亦生之陰不曰生數雖陰固亦成之陽者蓋但主陰可易而言也

曰中央之五既爲五數之象矣然其爲數也奈何曰以數言之通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于奇數之側蓋中者爲主而外者爲客正者爲君而側者爲臣亦各有條而不紊也

董銖問曰夫河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位卽太陰之數太陰之位卽太陽之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以爲生成也天五地十居中地十亦天五之成數蓋一二三四已含六七八九者以五乘之故也蓋數不過五也洛書之用一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已含太陽之數少陰占第二位已含少陰之數少陽占第三位已含少陽之數太陰占第四位已含太陰之數雖其陰陽各自爲數然五數居中太陽居一得五而成六少陰居二得五而成七少陽居三得五而成八太陰居四得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而爲生成之數者亦無以異也不知可如此看否朱子答曰所論甚當河圖相錯之說尤佳●覺軒蔡氏曰一二三四爲四象之位六七八九爲四象之數河圖位與數常相錯然五數居中一得五而爲六二得五而爲七三得五而爲八四得五而爲九各居其方雖相錯而未嘗不相對也洛書位與數常相對然五數居中一得五而爲後右之六二得五而爲右之七

三得五而爲後左之八四得五而爲前之九縱
橫交綜雖相對而未嘗不相錯也●玉齋胡氏
曰在圖者陽生陰成在書者陽奇陰偶而皆以
陽爲尊也圖之數十積之爲五十有五書之數
九積之爲四十有五皆可以紀其實也然以中
五計之圖之一二三四者生數之陽也各居其
中五本來方位之外六七八九十者成數之陰
也又各因五而得數以附于五生數之外中者
爲主則外者爲客矣書之一三七九者四奇數
之陽也各居其中五本來方位之外而二四六
八者四偶數之陰也又各從其類以附于四奇
數之側正者爲君則側者爲臣矣造化貴陽而
賤陰假圖書以顯其理出於自然之
妙非可容一毫智力抑揚於其間也

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而
奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也
洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而偶乏

也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏耳

〔玉齋胡氏曰〕河圖偶贏而奇乏之者地三十天二十五也洛書奇贏而偶乏之者天二十五地二十也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則陰陽之數均於二十矣

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次

中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣

〔思齋翁氏曰〕河圖運行之序自北而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火其相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克則生者無從而裁制克而不生則克者亦有時而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全備也 ●〔玉齋胡氏曰〕河圖生出生成之序與洛

書奇偶次序皆錯雜取義唯運行次序河圖則左旋相生洛書則右轉相克一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土河圖則水生木木生火火生土土生金金左旋一周而金復生水也洛書則水克火火克金金克木木克土右轉一周而土復克水也

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八

九六迭爲消長虚五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以爲妙也

玉齋胡氏曰此一節專言圖書七八九六之數以分陰陽之老少也七九爲陽陽主進由小陽七而進七之上爲八故踰八而進於九九則進之極更無去處了故九爲老陽六八爲陰陰生退由少陰八而退八之下爲七故踰七而退於六六則退之極更無轉處了故六爲老陰進則饒故老陽饒於八少陽饒於六退則乏故老陰乏於七少陰乏於九進而饒者陽之常退而乏之者陰之常此所謂正也以言其變老陽數九由一三五積而成於四之外四老陰之位也老陰數六由二四積而成於一之外一老陽之位也此二老互藏其宅之變也七八則非由積數而成七與九皆陽故少陽七自九來而居於二之上二少陰之位也八與六皆陰故少陰八自六

來而居於三之上三少陽之位也此二少互藏其宅之變也其在洛書雖縱橫有十五之數實皆七八九六之迭爲消長一得五爲六而與南方之九迭爲消長四得五爲九而與西北之六迭爲消長三得五爲八而與西方之七迭爲消長二得五爲七而與東北之八迭爲消長大抵數之進者爲長退者爲消長者退則又消消者進則又長六進爲九則九長而六消九退爲六則九反消而六又長矣七進爲八則八長而七消八退爲七則八反消而七又長矣虛五分十者虛中五之外則縱橫皆十以其十者分之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也參伍錯綜無適而不遇七八九六之合焉此所謂變化無窮之妙也又因是推之圖書之文七與八九與六每相聯屬河圖則二少位東南二老位西北二居南內合東外之八三居東內合南外之七一居北內合西外之九四居西內合北外之六洛書則一得五成六而合九四得五成九而合六二得五成七而合八三得五成八而合七又如二四

成六而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處內三四成七而八在下是亦九六七八無適而不遇其合也

曰然則聖人之則之也柰何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四偶之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣

朱子曰洛書本文只有四十五點班固云六十五字皆洛書本文古字畫少恐或有模樣但今無所考漢儒此說未是恐只是以義起之不是數如此蓋皆以天道人事參互言之五行最急故第一五事又參之故第二身既脩可推之於政故第三政次之政既成又驗之於天道故五紀次之又繼之以皇極居五蓋能推五行正五事用八政脩五紀乃可以建極也六三德乃是權衡此皇極者也德既脩矣稽疑庶徵繼之者著其驗也又繼之以福極則善惡之效至是不可加矣皇極非大中也皇乃天子極乃極至言皇建此極也 ● 九峯蔡氏曰五行不言用無適而非用也皇極不言數非可以數明也苟明乎此則大禹敘疇之旨得矣 ● 玉齋胡氏曰伏羲則河圖以作易也圖之數十積之爲五十有五虛其中十與五者象太極也而其散布於外者光四十以一三七九爲陽儀者二十以二四六八爲陰儀者二十此則之以生兩儀也以一二三四之位而爲六七八九之象此則之以生四象也析二七之合則七居南爲乾而二補東南隅

之空以爲兌析三入之合則入居東爲離而三補東北隅之空以爲震析四九之合則九居西爲坎而四補西南隅之空以爲巽析一六之合則六居北爲坤而一補西北隅之空以爲艮者此則之以成入卦也然聖人之則河圖也亦因横圖卦畫之成以發圓圖卦氣之運耳本河圖以爲先天横圖則卦畫之成者老陽居一分之爲乾兌少陰居二分之爲離震少陽居三分之爲巽坎老陰居四分之爲艮坤本河圖以爲先天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居東所以分而爲艮坤離震者此四卦固无以異於横圖也少陽居南宜爲巽坎而乃爲乾兌老陽居西宜爲乾兌而乃爲巽坎此四卦實有異於横圖矣其故何哉蓋河圖二象之居于東北者陰之老少也陰主静而守其常故水木各一其象不能他有所兼一六居北爲水其於卦也爲艮坤不得爲離震矣三八居東爲木其於卦也爲離震不得爲艮坤矣陰所以小也所以居窮冬相錯而爲冬與春之卦也河圖二象之居于西南者陽之老少也陽主動而通其變故金火五

通其象實能兩有所兼乾居南方火位說卦曰乾爲金坎居西方金位而說卦曰坎爲赤故四九居西爲金其於卦也本爲乾兌而亦得爲巽坎矣二七居南爲火其於卦也本爲巽坎而亦得爲乾兌矣陽所以爲大也所以居大夏相錯而爲夏與秋之卦也体河圖以爲先天圖圖其卦氣之運分陰分陽有如此者聖人所以作易者寍不可見也哉大禹之則洛書以作範也未必拘拘於書之位次以定疇之先後然自一至九之數實有以默啓聖人作範之心故自初一之五行包天地自然之數餘入法則是大禹參酌天時人事而類之不必盡協於火木金土之位也

曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤

離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣且又安知圖之不爲書書之不爲圖也耶

玉齋胡氏曰四方爲乾坤離坎四隅爲兌震巽艮者蓋一六老陰之數而畫卦爲艮坤艮居六坤居一也三八少陰之數而畫卦爲離震離居三震居八也四九老陽之數而畫卦爲乾兌乾居九兌居四也二七少陽之數而畫卦爲巽坎巽居二坎居七也此洛書亦可以爲八卦也九疇子目者五行五五事五八政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶徵十福極十一總五十五也

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其爲理則一
而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於
書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳
且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五
則大衍五十之數也積五與十則洛書縱横十五
之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也
洛書之五又自含五而得十而通爲大衍之數矣
積五與十則得十五而通爲河圖之數矣苟明乎
此則横斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先
後彼此之間哉

〔玉齋胡氏曰〕洛書之五又自含五五而得十者下一點含天一之象上一點含地二之象左一點含天三之象右一點含地四之象中一點含天五之象所謂五自含五五而得十通在外四十爲大衍之數積五與十而得十五者以其所含之五積之則含五與十而爲十五通在外四十而爲河圖五十五也

共三十一張

則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五
且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五
書縱則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳
而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於
日是其時雖有先後數雖有多寡然其爲理則一